隋書

二

志第一　隋書六

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勑撰

禮儀一

唐虞之時祭天之屬為天禮祭地之屬為地禮祭宗廟之屬為人禮故書云命伯夷典朕三禮所以彌綸天地經緯陰陽辨幽賾而洞幾深通百神而節萬事殷因於夏有所損益旁垂祗訓以勸生靈商辛無道雅章湮滅周公救亂弘制斯文以吉禮敬鬼神以凶禮哀邦國以賓禮親賓客以軍禮誅不虔以嘉禮合姻好謂之五禮故曰禮經三百威儀三千未有入室而不由戶者也成康由之而刑厝不用自犬戎弑后遷周削弱

禮失樂微風凋俗敝仲尼預蜡賓而歎曰丘有志焉禹湯
文武成王周公未有不謹於禮者也於是緝禮興樂欲救時
弊君棄不顧道鬱不行故敗國喪家亡人必先廢其禮昭
公娶孟子而諱姓楊侯竊女色而傷人故曰婚姻之禮廢
則淫僻之罪多矣羣飲而逸不知其郵鄉飲酒之禮廢則
爭鬭之獄繁矣魯侯逆五廟之祀漢帝罷三年之制喪祭
之禮廢則骨肉之恩薄矣諸侯下堂於天子五伯召君於
河陽朝聘之禮廢則侵陵之漸起矣秦氏以戰勝之威幷
吞九國盡收其儀禮歸之咸陽唯採其尊君抑臣以為時
用至於退讓起於趨步恩孝成於動止華葉靡舉鴻纖並擯

甚於芻狗之棄路若章甫之遊越儒林道盡詩書爲煙漢高
祖旣平秦亂初誅項羽放賞元勳未遑朝制羣臣飲酒爭
功或拔劒擊柱高祖患之叔孫通言曰儒者難與進取可
與守成於是請起朝儀而許焉猶曰度吾能行者爲之徵
習禮容皆知順軌若祖述文武憲章洙泗則良由不暇自
畏之也武帝興典制而愛方術至於鬼神之祭流宕不歸
世祖中興明皇纂位祀明堂襲冠冕登靈臺望雲物得其
時制百姓悅之而朝廷憲章其來已舊或得之於升平之
運或失之於凶荒之年而世載遐邈風流訛舛必有人情
將移禮意殷周所以異軌秦漢於焉改轍至於增輝風俗

廣樹隄防非禮威嚴亦何以尚譬山祇之有嵩岱海若之有滄瀆飾以消塵不貽伊敗而高堂生於所傳士禮亦謂之儀弘暢人情粉飾行事洎西京以降用相裁准咸稱當世之美自有周旋之節黃初之詳定朝儀太始之削除乖謬則宋書之備矣梁武始命羣儒裁成大典吉禮則明山賓凶禮則嚴植之軍禮則陸璉賓禮則賀瑒嘉禮則司馬褧帝又命沈約周捨徐勉何佟之等咸在參詳陳武克平建業多依梁舊仍詔尚書左丞江德藻員外散騎常侍沈洙博士沈文阿中書舍人劉師知等或因行事隨時取捨後齊則左僕射陽休之度支尚書元脩伯鴻臚卿王晞

國子博士熊安生在周則蘇綽盧辯宇文弢並習於儀禮者
也平章國典以爲時用高祖命牛弘辛彥之等採梁及北齊
儀注以爲五禮云

禮曰萬物本乎天人本乎祖所以配上帝也秦人蕩六籍
以爲煨燼祭天之禮殘缺儒者各守其所見物而爲之義
焉一云祭天之數終歲有九祭地之數一歲有二圓丘方
澤三年一行若圓丘方澤之年祭天有九祭地有二若天
不通圓丘之祭終歲有八地不通方澤之祭終歲有一此
則鄭學之所宗也一云唯有昊天無五精之帝而一天歲
二祭壇位唯一圓丘之祭即是南郊南郊之祭即是圓丘日南

至於其上以祭天春又一祭以祈農事謂之二祭無別天
也五時迎氣皆是祭五行之人帝太皥之屬非祭天也天
稱皇天亦稱上帝亦直稱帝五行人帝亦得稱上帝但不
得稱天故五時迎氣及文武配祭明堂皆祭人帝非祭天
也此則王學之所宗也梁陳以降以迄于隋議者各宗所
師故郊丘互有變易梁南郊爲圓壇在國之南高二丈七
尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間
歲正月上辛行事用一特牛祀天皇上帝之神於其上以
皇考太祖文帝配禮以蒼璧制幣五方上帝五官之神太
一天一日月五星二十八宿太微軒轅文昌北斗三台老

人風伯司空雷電雨師皆從祀其二十八宿及雨師等座有坎五帝亦如之餘皆平地器以陶匏席用稾秸太史設柴壇於景地皇帝齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮禮畢變服通天冠而還北郊爲方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外爲壝再重與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后地之神於其上以德后配禮以黃琮制幣五官之神先農五岳沂山嶽山白石山霍山無閭山蔣山四海四瀆松江會稽江錢塘江四望皆從祀太史設埋坎於壬地焉天監三年左丞吳操之啓稱傳云啓蟄而郊郊應立春之後尚書左丞何佟之議今之郊祭是

報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春之先後周冬至於圓丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太始二年并圓丘方澤同於二郊是知今之郊禋禮兼祈報不得限以一途也帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀但就陽之位故在郊也冬至之夜陽氣起於甲子既祭昊天宜在冬至祈穀時可依古必須啓蟄在一郊壇分爲二祭自是冬至謂之祀天啓蟄名爲祈穀何佟之又啓案鬯者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今南北二郊儀注有裸既乖尚質謂宜革變博士明山賓議以爲表記天子親耕粢盛秬鬯以事上帝蓋明堂之

裸耳郊不應裸帝從之　又有司以爲祀竟器席相承還庫請依典燒埋之佟之等議案禮祭器弊則埋之今一用便埋費而乖典帝曰薦藉輕物陶匏賤器方還付庫容復穢惡但敝則埋之蓋謂四時祭器耳自是從有司議燒埋之四年佟之云周禮天曰神地曰祇今天不稱神地不稱祇天欑題宜曰皇天座地欑宜曰后地座又南郊明堂用沉香取本天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥帝並從之五年明山賓稱伏尋制旨周以建子祀天五月祭地殷以建丑祀天六月祭地夏以建寅祀天七月祭地自頃代以來南北二郊同用夏正詔更詳議山賓

以爲二儀並尊三朝慶始同以此日二郊爲允并請迎五帝於郊皆以始祖配饗及郊廟受福唯皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也詔並依議六年議者以爲北郊有岳鎮海瀆之座而又有四望之座疑爲煩重儀曹郎朱异議曰望是不即之名豈容局於星海拘於岳瀆明山賓曰舜典云望于山川春秋傳曰江漢沮漳楚之望也而今北郊設岳鎮海瀆又立四望竊謂煩黷宜省徐勉曰岳瀆是山川之宗至於望祀之義不止於岳瀆也若省四望於義爲非議久不能決至十六年有事北郊帝復下其議於是入座奏省四望松江浙江五湖等座其鍾山白石既土地所

在並留如故七年帝以一獻爲質三獻則文事天之道理不應然詔下詳議博士陸瑋明山賓禮官司馬褧以爲宗祧三獻義兼臣下上天之禮主在帝王約理申義一獻爲允自是天地之祭皆一獻始省太尉亞獻光祿終獻又太常丞王僧崇稱五祀位在北郊圓丘不宜重設帝曰五行之氣天地俱有故宜兩從僧崇又曰風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風師雨師恐繁祀典帝曰箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢星下隷兩祭非嫌十一年太祝牒北郊止有一海及二郊相承用柒俎盛牲素案承王又制南北二郊壇下衆神之座悉以白

茅詔下詳議八座奏禮云觀天下之物無可以稱其德則
知郊祭爲俎理不應柒又藉用白茅禮無所出皇天大帝
坐既用俎則知郊有俎義於是改用素俎并北郊置四海
座五帝以下悉用蒲席藁薦并以素俎又帝曰禮祭月於
坎良由月是陰義今五帝天神而更居坎又禮云祭日於
壇祭月於坎並是別祭不關在郊故得各從陰陽而立壇
坎兆於南郊就陽之義居於北郊就陰之義既云就陽義
與陰異星月與祭理不爲坎八座奏曰五帝之義不應居
坎良由齊代圓丘小而且峻邊無安神之所今丘形既大
易可取安請五帝座悉於壇上外域二十八宿及雨師等

座悉停爲坎自是南北二郊悉無坎位矣十七年帝以威仰魄寶俱是天帝於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝别有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然於是南郊始除五帝祀加十二辰座與二十八宿各於其方而爲壇

陳制亦以間歲正月上辛用特牛一祀天地於南北二郊永定元年武帝受禪脩南郊圓壇高二丈二尺五寸上廣十丈柴燎告天明年正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰座加五帝位其餘準梁之舊北郊爲壇高一丈五尺廣八丈以皇妣昭后配從祀亦準梁舊及文帝天

熹中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配天太中大夫領
大著作攝太常卿許善心奏曰昔梁武帝云天數五地數五
五行之氣天地俱有故南北郊內並祭五祀臣按周禮以
血祭社稷五祀鄭玄云陰祀自血起貴氣臭也五祀五官
之神也五神主五行隸於地故與埋沈副辜同爲陰祀既
非煙柴無關陽祭故何休云周爵五等者法地有五行也
五神位在北郊圓丘不宜重設制曰可善又奏曰梁武帝
議箕畢自是二十八宿之名風師雨師自是箕畢下隸非
即星也故郊雩之所皆兩祭之臣案周禮大宗伯之職云
槱燎祀司中司命風師雨師鄭衆云風師箕也雨師畢也

詩云月離于畢俾滂沱矣如此則風伯雨師即箕畢星矣而今南郊祀箕畢二星復祭風伯雨師恐乖祀典制曰若郊設星位任即除之又奏曰梁儀注曰一獻爲質三獻爲文事天之事故不三獻臣案周禮司樽所言三獻施於宗祧而鄭注一獻施於羣小祀今用小祀之禮施於天神大帝梁武此義爲不通矣且樽俎之物依於質文拜獻之禮主於虔敬今請凡郊丘祀事準於宗祧三獻爲允制曰依議廢帝光大中又以昭后配北郊及宣帝即位以南北二郊卑下更議增廣久而不決至太建十一年尚書祠部郎王元規議曰案前漢黃圖上帝壇徑五丈高九尺后土

壇方五丈高六尺梁南郊壇上徑十一丈下徑十八丈高二丈七尺北郊壇上方十丈下方十二丈高一丈即日南郊壇廣十丈高二丈二尺五寸北郊壇廣九丈三尺高一丈五寸今議增南郊壇上徑十二丈則天大數下徑十八丈取於三分益一高二丈七尺取三倍九尺之堂北郊壇上方十丈以則地義下至十五丈亦取二分益一高一丈二尺亦取二倍漢家之數禮記云為高必因丘陵為下必因川澤因名山升中于天因吉土饗帝于郊周官云冬日至祠天於地上之圓丘夏日至祭地於澤中之方丘祭法云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也記云至敬不

壇埽地而祭於其質也以報覆燾持載之功爾雅亦云丘言非人所造爲古圓方兩丘並因見有而祭本無高廣之數後世隨事遷都而建立郊禮或有地吉而未必有丘或有見丘而不必廣絜故有築建之法而制丈尺之儀愚謂郊祀事重圓方二丘高下廣狹既無明文但五帝不相沿三王不相襲今謹述漢梁并即日三代壇不同及更增修丈尺如前聽旨尚書僕射臣繕左户尚書臣元饒左丞臣周確舍人臣蕭淳儀曹郎臣沈客卿周元規議詔遂依用後主嗣立無意典禮之事加舊儒碩學漸以凋喪至於朝亡竟無改作後齊制圓丘方澤並三年一祭謂之禘祀圓

丘在國南郊丘下廣輪二百七十尺上廣輪四十六尺高四十五尺三成成高十五尺上中二級四面各一陛下級方維八陛周以三壝去丘五十步中壝去内壝外壝去中壝各二十五步皆通八門又爲大營於外壝之外輪廣三百七十步其營壍廣一十二尺深一丈四面各通一門又爲燎壇於中壝之外當丘之景地廣輪三十六尺高三尺四面各有陛方澤爲壇在國北郊廣輪四十尺高四尺面各一陛其外爲三壝相去廣狹同圜丘壝外大營廣輪三百二十步營壍廣一十二尺深一丈四面各通一門又爲瘞坎於壇之壬地中壝之外廣深一丈二尺圜丘則以蒼

璧束帛正月上辛祀昊天上帝於其上以高祖神武皇帝
配五精之帝從祀於其中丘面皆內向日月五星北斗二
十八宿司中司命司人司祿風師雨師靈星於下丘為衆
星之位遷於內壝之中合用蒼牲九又牲之旦太尉告廟
陳幣於神武廟訖埋於兩楹間焉皇帝初獻太尉亞獻光
祿終獻　司徒獻五帝司空獻　日月五星二十
八宿太常丞已下薦衆星方澤則以黃琮束帛夏至之日
禘崐崘皇地祇於其上以武明皇后配其神州之神社稷
岱岳沂鎮會稽鎮云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧岳霍
岳衡鎮荆山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪尾山華

岳太岳鎮積石山龍門山江山岐山荆山嶓冢山壺口山
雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山
熊耳山敦物山蔡蒙山梁山岷山武功山太白山恒岳醫
無閭山鎮陰山白登山碣石山太行山狼山封龍山漳山
宣務山閼山方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水
濰水江水南海漢水穀水洛水伊水漾水沔水河水西海
黒水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳
水呼沲水衞水洹水延水　並從祀其神州位在青陛之北
甲寅地祇位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並
內壝之內內向各如其方合用牲十二儀同圓丘其後諸

儒定禮圓丘改以冬至云其南北郊則歲一祀皆以正月上辛南郊爲壇於國南廣輪三十六尺高九尺四面各一陛爲三壝內壝去壇二十五步中壝外壝相去如內壝四面各通一門又爲大營於外壝之外廣輪二百七十步營塹廣一丈深八尺四面各一門又爲燎壇於中壝之外景地廣輪二十七尺高一尺八寸四面各一陛祀所感帝靈威仰於壇以高祖神武皇帝配禮用四圭有邸幣各如方色其上帝及配帝各用騂特牲一儀燎同圓丘其北郊則爲壇如南郊壇爲瘞坎如方澤坎祀神州神於其上以武明皇后配禮用兩圭有邸各用黃牲一儀瘞如北郊

後周憲章姫周祭祀之式多依儀禮司量掌爲壇之制圓丘三成成崇一丈二尺深二丈上徑六丈十有二階每等十有二節在國陽七里之郊圓壝徑三百步内壝半之方一成下崇一丈徑六丈八尺上崇五尺方四丈八方方一階階十級級一尺方丘在國陰六里之郊丘一成八方下崇一丈方六丈八尺上崇五尺方四丈方一階尺一級其壝八面徑百二十步内壝半之南郊爲方壇於國南五里其崇一丈二尺其廣四丈其壝方百二十步内壝半之神州之壇崇一丈方四丈在北郊方丘之右其壝如方丘其祭圓丘及南郊並正月上辛圓丘則以其先炎帝神農氏

配昊天上帝於其上五方上帝日月內官中官外官衆星並從祀皇帝乘蒼輅載玄冕備大駕而行預祭者皆蒼服南郊以始祖獻侯莫那配所感帝靈威仰於其上北郊方丘則以神農配后地之祇神州則以獻侯莫那配焉其用牲之制祀昊天上帝祭皇地祇及五帝日月五星十二辰四望五官各以其方色毛宗廟以黃社稷以黝散祭祀用純表狢磔禳用尨

高祖受命欲新制度乃命國子祭酒辛彥之議定祀典爲圓丘於國之南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成

廣五丈再歲冬至之日祀昊天上帝於其上以太祖武元
皇帝配五方上帝日月五星內官四十二座次官一百三
十六座外官一百一十一座衆星三百六十座並皆從祀
上帝日月在丘之第二等北斗五星十二辰河漢內官在
丘第三等二十八宿中官在丘第四等外官在內壝之內
衆星在內壝之外其牲上帝配帝用蒼犢二五帝日月用
方色犢各一五星已下用羊豕各九爲方丘於宮城之北
十四里其丘再成成高五尺下成方十丈上成方五丈夏
至之日祭皇地祇於其上以太祖配神州迎州冀州戎州
拾州柱州營州咸州陽州九州山海川林澤丘陵墳衍原

隰並皆從祀地祇及配帝在壇上用黃犢二神州九州神
座於第二等八陛之間神州東南方迎州南方冀州戎州
西南方拾州西方柱州西北方營州北方咸州東北方陽
州東方各用方色犢一九州山海已下各依方面八陛之
間其冀州山林川澤丘陵墳衍於壇之南少西加羊豕各
九南郊爲壇於國之南太陽門外道西一里去宮十里壇
高七尺廣四丈孟春上辛祠所感帝赤熛怒於其上以太
祖武元皇帝配其禮四圭有邸牲用騂犢二北郊孟冬祭
神州之神以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀齋官皆
於其晨集尚書省受誓戒散齋四日致齋三日祭前一日

晝漏上水五刻到祀所沐浴著明衣咸不得聞見哀經哭
泣昊天上帝五方上帝日月皇地祇神州社稷宗廟等爲
大祀星辰五祀四望等爲中祀司中司命風師雨師及諸
星諸山川等爲小祀大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀
一旬其牲方色難備者聽以純色代告祈之牲者不養祭
祀犧牲不得捶扑其死則埋之初帝既受周禪恐黎元未
愜多說符瑞以耀之其或造作而進者不可勝計仁壽元
年冬至祠南郊置昊天上帝及五方天帝位並于壇上如
封禪禮板曰維仁壽元年歲次作噩嗣天子臣諱敢昭告
于昊天上帝璇璣運行大明南至臣蒙上天恩造羣靈降

福撫臨率土安養兆人顧惟虛薄德化未暢夙夜憂懼不敢荒怠天地靈祇降錫休瑞鏡發區宇昭彰耳目爰始登極蒙授龜圖遷都定鼎醴泉出地平陳之歲龍引舟師省俗巡方展禮東岳盲者得視瘖者得言復有躄人忽然能步自開皇已來日近北極行於上道晷度延長天啓太平獸見一角改元仁壽楊樹生松石魚彰合符之徵玉龜顯永昌之慶山圖石瑞前後繼出皆載臣姓名褒紀國祚經典諸緯爰及玉龜文字義理遞相符會宮城之内及在山谷石變爲玉不可勝數桃區一嶺盡是琉璃黃銀出於神山碧玉生於瑞巘多楊山響三稱國興連雲山聲萬年臨

國野鵝降天仍任池沼神鹿入苑頻賜引導騶虞見質遊麟在野鹿角生於楊樹龍湫出於荆谷慶雲發彩壽星垂耀宮殿樓閣咸出靈芝山澤川原多生寶物咸香散馥零露凝甘敦煌烏山黒石變白弘祿巖嶺石華遠照玄狐玄豹白兎白狼赤雀蒼烏野蠶天豆嘉禾合穗珍木連理神瑞休徵洪恩景福降賜無疆不可具紀此皆昊天上帝爰降明靈矜愍蒼生寧靜海內故錫茲嘉慶咸使安樂豈臣微誠所能上感虔心奉謝敬薦玉帛犧齋粢盛庶品燔祀于昊天上帝皇考太祖武元皇帝配神作主大業元年孟春祀感帝孟冬祀神州改以高祖文帝配其餘並用舊禮

十年冬至祀圜丘帝不齋于次詣朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸明堂在國之陽梁初依宋齊其祀之法猶依齊制禮有不通者武帝更與學者議之舊齊儀郊祀帝皆以衮冕至天監七年始造大裘而明堂儀注猶云衮服十年儀曹郎朱异以爲禮大裘而冕祭昊天上帝五帝亦如之良由天神高遠義須誠質今從汎祭五帝理不容文於是改服大裘异又以爲齊儀初獻樽彝明堂貴質不應三獻又不應象樽禮云朝踐用太樽鄭云太樽瓦也記又云有虞氏瓦樽此皆在廟所用猶以質素況在明堂禮不容象今請改用

瓦樽庶合文質之衷又曰宗廟貴文故庶羞百品天義尊遠則須簡約今儀注所薦與廟不異即理徵事如爲未允請自今明堂肴膳准二郊但帝之爲名本主生育成歲之功實爲顯著非如昊天義絕言象雖曰同郊復應微異若水土之品蔬果之屬猶宜以薦止用梨棗橘栗四種之果薑蒲葵韭四種之葅粳稻黍粱四種之米自此以外郊所無者請並從省除初博士明山賓制儀注明堂祀五帝行禮先自赤帝始又以爲明堂既汎祭五帝不容的有先後東階而升宜先春帝請改從青帝始又以爲明堂籩豆等器皆以彫飾尋郊祀貴質改用陶匏宗廟貴文誠宜彫

俎明堂之禮既方郊爲文則不容陶匏比廟爲質又不應彫俎斝酌二途須存厥衷請改用純漆并又以舊儀明堂祀五帝先酌鬱鬯灌地求神及初獻清酒次酃終醁禮畢太祝取俎上黍肉當御前以授請依郊儀止一獻清酒且五帝天神不可求之於地二郊之祭並無黍肉之禮並請停灌及授俎法又以爲舊明堂皆用太牢案記云郊用特牲又云天地之牛角繭栗五帝既曰天神理無三牲之祭而毛詩我將篇云祀文王於明堂有維羊維牛之說良由周監二代其義貴文明堂方郊未爲極質故特用三牲止爲一代之制今斝酌百王義存通典蔬果之薦雖符周禮

而牲牢之用宜遵夏殷請自今明堂止用特牛既合質文之中又見貴誠之義帝並從之先是帝欲有改作乃下制旨而與羣臣切磋其義制曰明堂准大戴禮九室八牖三十六户以茅蓋屋上圓下方鄭玄據援神契亦云上圓下方又云八窻四達明堂之義本是祭五帝神九室之數未見其理若五堂而言雖當五帝之數向南則背叶光紀向北則背赤熛怒東向西向又亦如此於事殊未可安且明堂之祭五帝則是揔義在郊之祭五帝則是別義宗祀所配復應有室若專配一室則是義非配五若皆配五則便成五位以理而言明堂本無有室朱异以爲月令天子居

明堂左个右个聽朔之禮既在明堂今若無室則於義成闕制曰若如鄭玄之義聽朔必在明堂於此則人神混淆莊敬之道有廢春秋云介居二大國之間此言明堂左右个者謂所祀五帝堂之南又有小室亦號明堂分爲三處聽朔既三處則有左右之義在營域之内明堂之外則有个名故曰明堂左右个也以此而言聽朔之處自在五帝堂之外人神有别差無相干其議是非莫定初尚未改十二年太常丞虞爵復引周禮明堂九尺之筵以爲高下脩廣之數堂崇一筵故階髙九尺漢家制度猶遵此禮故張衡云度堂以筵者也鄭玄以廟寢三制既同俱應以九尺爲

度制曰可於是昰梁太極殿以其材構明堂十二間基准
太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤
帝第三黃帝第四白帝第五黒帝配帝揔配享五帝在阼
階東上西向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉
陳制明堂殿屋十二間中央六間依齊制安六座四方帝
各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法武帝時以德帝
配文帝時以武帝配廢帝巳後以文帝配牲以太牢粢盛
六飯鉶羹果蔬備薦焉後齊採周官考工記爲五室周採
漢三輔黃圖爲九室各存其制而竟不立
高祖平陳收羅杞梓郊丘宗社典禮粗備唯明堂未立開

皇十三年詔命議之禮部尚書牛弘國子祭酒辛彥之等
定議事在弘傳後檢校將作大匠事宇文愷依月令文造
明堂木樣重檐複廟五房四達丈尺規矩皆有准憑以獻
高祖異之命有司於郭内安業里爲規兆方欲崇建又命
詳定諸儒爭論莫之能決弘等又條經史正文重奏時非
議既多又而不定又議罷之及大業中愷又造明堂議及
樣奏之煬帝下其議但令於霍山採木而建都興役其制
遂寢終隋代祀五方上帝止於明堂恒以季秋在雩壇上
而祀其用幣各於其方人帝各在天帝之左太祖武元皇
帝在太昊南西向五官在庭亦各依其方牲用犢十二皇

帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘有司助奠祀五官於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀

志第一　禮儀　隋書六

志第二　隋書七

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勑撰

禮儀二

春秋龍見而雩梁制不爲恒祀四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二振鰥寡孤獨者三省繇輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七撤膳羞弛樂懸而不作天子又降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩祈上帝徧祈所有事者大雩禮立圓壇於南郊之左高及輪廣四丈周十

二丈四陛牲用黃牯牛一祈五天帝及五人帝於其上各
依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃
去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲
墠舞童六十四人祈百辟卿士於雩壇之左除地爲墠舞
童六十四人皆袨服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一
章而畢旱而祈澍則報以太牢皆有司行事唯雩則不報
若郡國縣旱請雨則五事同時並行一理冤獄失職二存
鰥寡孤獨三省徭役四進賢良五退貪邪守令皆潔齋三
日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈
其界內山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳氏亦

因梁制祈而澍則報以少牢武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝即位以文帝配青帝牲用黄牯牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光禄行三獻禮其法皆採齊建武二年事也梁陳制諸祠官皆給除穢氣樂先齋一日服之以取清潔天監九年有事雩壇武帝以爲兩既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地於是遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖儀曹郎朱异議曰案周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見有燔柴之説若以五帝必柴今明

堂又無其事於是停用柴從坎瘞典十一年帝曰四望之
祀頃來遂絕宜更議復朱异議鄭衆云四望謂日月星海
鄭玄云謂五岳四鎮四瀆尋二鄭之説互有不同竊以望
是不即之名凡厥遥祭皆有斯目豈容局於星漢拘於海
瀆請命司天有關水旱之義爰有四海名山大川能興雲
致雨一皆備祭帝從之又揚州主簿顧協又云禮仲夏大
雩春秋龍見而雩則雩常祭也水旱且又禱之謂宜式備
斯典太常博士亦從協議祠部郎明嚴卿以爲祈報之祀
已備郊禋沿革有時不必同揆帝從其議依舊不改大同
五年又築雩壇於藉田兆內有祈禜則齋官寄藉田省云

○後齊以孟夏龍見而雩祭太微五精帝於夏郊之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊於其上祈穀實以顯宗文宣帝配青帝在甲寅之地赤帝在景巳之地黃帝在巳未之地白帝在庚申之地黑帝在壬亥之地面皆内向藉以藁秸配帝在青帝之南小退藉以莞席牲以騂其儀同南郊又祈禱者有九焉一曰雩二曰南郊三曰堯廟四曰孔顏廟五曰社稷六曰五岳七曰四瀆八曰滏口九曰豹祠水旱癘疫皆有事焉無牲皆以酒脯棗栗之饌若建午建未建申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉幣有燎不設

金石之樂選伎工端絜善謳詠者使歌雲漢詩於壇南自餘同正雩南郊則使三公祈五天帝於郊壇有燎座位如雩五人帝各在天帝之左其儀如郊禮堯廟則遣使祈於平陽孔顏廟則遣使祈於國學如堯廟社稷如正祭五岳遣使祈於岳所四瀆如祈五岳滏口如祈堯廟豹祠如祈滏口

隋雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏之月龍星見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖武元帝配饗五官從配於下牲用犢十各依方色京師孟夏後旱則祈雨理冤獄失職存鰥寡孤獨振困乏掩骼

埋胔省徭役進賢良舉直言退佞諂黜貪殘命有司會男女恤怨曠七日乃祈岳鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日乃祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從岳瀆已下祈如初典秋分已後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者即徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令人家造土龍雨澍則命有司報州郡尉祈雨則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔潔齋祈于社七日乃祈界內山川能興雨者徙市斷屠如京師祈而澍亦各有報霖雨則禜京城諸

門三禜不止則祈山川岳鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界內山川及祈報用羊豕

禮天子每以四立之日及季夏乘玉輅建大旂服大裘各於其方之近郊爲兆迎其帝而祭之所謂燔柴於泰壇掃地而祭者也春迎靈威仰者三春之始萬物稟之而生莫不仰其靈德服而畏之也夏迎赤熛怒者火色熛怒其靈炎至明盛也秋迎白招拒者招集拒大也言秋時集成萬物其功大也冬迎叶光紀者叶拾光華紀法也言冬時收拾光華之色伏而藏之皆有法也中迎含樞紐者含容也

樞機有開闔之義紐者結也言土德之帝能含容萬物開闔有時紐結有法也然此五帝之號皆以其德而名焉梁陳後齊後周及隋制度相循皆以其時之日各於其郊迎而以太皞之屬五人帝配祭並以五官三辰七宿於其方從祀焉

梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊天監七年尚書左丞司馬筠等議以昆蟲未蟄不以火田鳩化爲鷹罻羅方設仲春之月祀不用牲止珪璧皮幣斯又事神之道可以不殺明矣況今祀天豈容尚此請夏初迎氣祭不用牲帝從之八年明山賓議曰周官祀昊天以大裘祀五

帝亦如之頊代郊祀之服皆用衮冕是以前奏迎氣祀五
帝亦服衮冕愚謂迎氣祀五帝亦宜用大裘禮俱一獻帝
從之陳迎氣之法皆因梁制
後齊五郊迎氣爲壇各於四郊又爲黄壇於未地所祀天
帝及配帝五官之神同梁其玉帛牲各以其方色其儀與
南郊同帝及后各以夕牲日之旦太尉陳幣告請其廟以
就配焉其從祀之官位皆南陛之東西向壇上設饌畢太
宰丞設饌於其座亞獻畢太常少卿乃於其所獻事畢皆
撤又云立春前五日於州大門外之東造青土牛兩頭耕
夫犁具立春有司迎春於東郊豎青幡於青牛之傍焉

後周五郊壇其崇及去國如其行之數其廣皆四丈其方俱百二十步内壝皆半之祭配皆同後齊星辰七宿岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍亦各於其方配郊而祀之其星辰爲壇崇五尺方二丈岳鎮爲埳方二丈深二尺山林巳下亦爲埳壇崇三尺埳深一尺俱方一丈其儀頗同南郊冢宰亞獻宗伯終獻禮畢

隋五時迎氣青郊爲壇國東春明門外道北去宫八里高八尺赤郊爲壇國南明德門外道西去宫十三里高七尺黄郊爲壇國南安化門外道西去宫十二里高七尺白郊爲壇國西開遠門外道南去宫八里高九尺黒郊爲壇宫

北十一里田地高六尺並廣四丈各以四方立日黃郊以季夏土王日祀其方之帝各配以人帝以太祖武元帝配五官及星三辰七宿亦各依其方從祀其牲依方色各用犢二星辰加羊豕各一其儀同南郊其岳瀆鎮海各依五時迎氣日遣使就其所祭之以太牢

晉江左以後乃至宋齊相承始受命之主皆立六廟虛太祖之位宋武初爲宋王立廟於彭城但祭高祖已下四世中興二年梁武初爲梁公曹文思議天子受命之日便祭七廟諸侯始封即祭五廟祠部郎謝廣等並駮之遂不施用乃建臺於東城立四親廟并妃郗氏而爲五廟告祠之

禮並用太牢其年四月即皇帝位謝廣又議以爲初祭是四時常祭首月旣不可移易宜依前剋日於東廟致齋帝從之遂於東城時祭訖遷神主於太廟始自皇祖太中府君皇祖淮陰府君皇高祖濟陰府君皇曾祖中從事史府君皇祖特進府君并皇考以爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室春祀夏礿秋嘗冬蒸并臘一歲凡五謂之時祭三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬皆以功臣配其儀頗同南郊又有小廟太祖太夫人廟也

非嫡故別立廟皇帝每祭太廟訖乃詣小廟亦以一太牢
如太廟禮天監三年尚書左丞何佟之議曰禘於首夏物
皆未成故爲小祫於秋冬萬物皆成其禮尤大司勳列功
臣有六皆祭於大烝知祫尤大乃及之也近代禘祫並不
及功臣有乖典制宜改詔從之自是祫祭乃及功臣是歲
都令史王景之列自江左以來郊廟祭祀帝已入齋百姓
尚哭爲乖禮佟之等奏案禮國門在皐門外今之籬門
是也今古殊制若禁凶服不得入籬門爲太遠宜以六門
爲斷詔曰六門之內士庶甚多四時烝嘗俱斷其哭若有
死者棺器須來既許其大而不許其細也到齋日宜去廟

二百步斷哭四年何佟之議案禮未祭一日大宗伯省牲鑊祭日之晨君親牽牲麗碑後代有冒暗之防而人主猶必親奉故有夕牲之禮頃代人君不復躬牽相承丹陽尹牽牲於古無取宜依以未祭一日之暮太常省牲視鑊祭日之晨使太尉牽牲出入也少牢饋食殺牲於廟門外今儀注詣厨烹牲謂宜依舊帝可其奏佟之又曰鄭玄云天子諸侯之祭禮先有祼尸之事乃迎牲今儀注乃至薦熟畢太祝方執圭瓚祼地違謬若斯又近代人君不復躬行祼禮太尉既攝位實宜親執其事而越使卑賤太祝甚乖舊典愚謂祭日之晨宜使太尉先行祼獻乃後迎牲帝曰

祼尸本使神有所附今旣無尸祼將安設修之曰如馬鄭之意祼雖獻尸而義在求神今雖無尸求神之義恐不可闕帝曰此本因尸以祀神今若無尸則宜立寄求之所祼義乃定修之曰祭統云獻之屬莫重於祼今旣存尸卒食之獻則祼鬯之求實不可闕又送神更祼經記無文宜依禮革奏未報而修之卒後明山賓復申其理帝曰修之旣不復存宜從其議也自是始使太尉代太祝行祼而又牽牲太常任昉又以未明九刻呈牲加又太尉祼酒二刻施饌間中五刻行儀不辨近者郊祭從事實以二更至未明三刻方辨明山賓議謂九刻已疑太早況二更非復祭旦

帝曰夜半子時即是晨始宜取三更省牲餘依儀注又有司以爲三牲或離杙依制埋瘞然羊死則不埋請議其制司馬褧等議以爲牲死則埋亦在滌矣謂三牲在滌死悉宜埋帝從之五年明山賓議樽彝之制祭圖唯有三樽一曰象樽周樽也二曰山罍夏樽也三曰著樽殷樽也徒有彝名竟無其器直酌象樽之酒以爲珪瓚之實竊尋祼重於獻不容共樽宜循彝器以備大典案禮器有六彝春祠夏礿祼用雞彝鳥彝王以珪瓚初祼后以璋瓚亞祼故春夏兩祭俱用二彝今古禮殊無復亞祼止循其二春夏雞彝秋冬牛彝庶禮物備也帝曰雞是金禽亦主巽位但

金火相伏用之通夏於義爲疑山賓曰臣愚管見奉明詔則終年乘舛案鳥翳是南方之物則主火位木生於火宜以鳥翳春夏兼用帝從之七年舍人周捨以爲禮王輅以祀金輅以賓則祭日應乘玉輅詔下其議左丞孔休源議玉輅既有明文而儀注金輅當由宋齊乖謬宜依捨議帝從之又禮官司馬筠議自今大事遍告七廟小事止告一室於是議以封禪南北郊祀明堂巡省四方御臨戎出征皇太子加元服寇賊平蕩築宮立闕纂戎戒嚴解嚴合十一條則遍告七廟講武脩宗廟明堂臨軒封拜公王四夷款化貢方物諸公王以愆削封及紹封王紹襲合六條則

告一室帝從之九年詔簠簋之實以藉田黒黍十二年詔曰祭祀用洗匜中水盥仍又滌爵爵以禮神宜窮精潔而一器之内雜用洗手外可詳議於是御及三公應盥及洗爵各用一匜十六年四月詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰礿祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之十月詔曰今雖無復牲腥猶有脯脩之類即之幽明義爲未盡可更詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代大脯餘悉用蔬菜帝從之又舍

人宋昱議上廟祀相承止有一鈃羹蓋祭祀之禮應有兩
羹相承止於一鈃即禮為乖請加熬油纂羹一鈃帝從之
於是起至敬殿景陽臺室立七廟座月中再設淨饌自是訖
於臺城破諸廟遂不血食普通七年祔皇太子所生丁貴
嬪神主于小廟其儀未祔前先脩埳室改塗其日有司行
埽除開埳室奉皇考太夫人神主於坐奠制幣訖眾官入
自東門位定祝告訖撤幣埋於兩楹間有司遷太夫人神
主於上又奉穆貴嬪神主於下陳祭器如時祭儀禮畢納
神主閉于埳室陳制立七廟一歲五祠謂春夏秋冬臘也
每祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已五歲再

殷殷大祫而合祭也初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉四年徙東廟神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀

後齊文襄嗣位猶爲魏臣置王高祖秦州使君王曾祖太尉武貞公王祖太師文穆公王考相國獻武王凡四廟文宣帝受禪置六廟曰皇祖司空公廟皇祖吏部尚書廟皇祖秦州使君廟皇祖文穆皇帝廟太祖獻武皇帝廟世宗文襄皇帝廟爲六廟獻武已下不毀已上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太

廟春祠夏礿秋嘗冬烝皆以孟月幷臘凡五祭禘祫如梁之制每祭室一太牢始以皇后預祭河清定令四時祭廟禘祫及元日廟庭並設庭燎二所

王及五等開國執事官散官從三品已上皆祀五世五等散品及執事官散官正三品已下從五品已上祭三世三品已上牲用一太牢五品已下少牢執事官正六品已下從七品已上祭二世用特牲正八品已下達於庶人祭於寢牲用特肫或亦祭祖禰諸廟悉依其宅堂之制其間數各依廟多少爲限其牲皆子孫見官之牲後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷置太祖之廟幷髙祖已下二

昭二穆凡五親盡則遷其有德者謂之祧廟亦不毀閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝文王爲文皇帝廟號太祖擬已上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟而不毀其時祭各於其廟祫禘則於太祖廟亦以皇后預祭其儀與後齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹菹兔醢冢宰終獻訖皇后親撤豆降還板位然後太祝撤焉

高祖既受命遣兼太保宇文善兼太尉李詢奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮上皇考桓王尊號

爲武元皇帝皇妣尊號爲元明皇后奉迎神主歸于京師犧牲尚赤祭用日出是時帝崇建社廟改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖巳下置四親廟同殿異室而已一曰皇高祖太原府君廟二曰皇曾祖康王廟三曰皇祖獻王廟四曰皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀各以孟月饗以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時饗其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢三年一祫以孟冬遷主未遷主合食於太祖之廟五年

一禘以孟夏其遷主各食於所遷之廟未遷之主各於其
廟禘祫之月則停時饗而陳諸瑞物及伐國所獲珍奇於
廟庭及以功臣配饗并以其日使祀先代王公帝堯於平
陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配殷湯
於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢高
帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭大
業元年煬帝欲遵周法營立七廟詔有司詳定其禮禮部
侍郎攝太常少卿許善心與博士褚亮等議曰謹案禮記
天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七鄭玄注曰此周制
也七者太祖及文王武王之祧與親廟四也殷則六廟契

及湯與二昭二穆也夏則五廟無太祖禹與二昭二穆而已玄又據王者禘其祖之所自出而立四廟案鄭玄義天子唯立四親廟并始祖而爲五周以文武爲受命之祖特立二祧是爲七廟王肅注禮記尊者尊統上卑者尊統下故天子七廟諸侯五廟其有殊功異德非太祖而不毀不在七廟之數案王肅以爲天子七廟是通百代之言又據王制之文天子七廟諸侯五廟大夫三廟降二爲差是則天子立四親廟又立高祖之父高祖之祖并太祖而爲七周有文武姜嫄合爲十廟漢諸帝之廟各立無迭毀之義至元帝時貢禹匡衡之徒始建其禮以高帝爲太祖而立

四親廟是爲五廟唯劉歆以爲天子七廟諸侯五廟降殺以兩之義七者其正法可常數也宗不在數內有功德則宗之不可預毁爲數也是以班固稱考論諸儒之議劉歆愽而篤矣光武即位建高廟於雒陽乃立南頓君以上四廟就祖宗而爲七至魏初高堂隆爲鄭學議立親廟四太祖武帝猶在四親之内乃虚置太祖及二祧以待後代至景初間乃依王肅更立五世六世祖就四親而爲六廟晉武受禪博議宗祀自文帝以上六世祖征西府君而宣帝亦序於昭穆未升太祖故祭止六也江左中興賀循知禮至於寢廟之儀皆依魏晉舊事宋武帝初受晉命爲王依

諸侯立親廟四即位之後增祠五世祖相國掾府君六世祖右北平府君止於六廟逮身歿主升從昭穆循太祖之位也降及齊梁守而弗革加崇迭毀禮無違舊臣等又案姬周自太祖已下皆別立廟至於禘祫俱合食於太祖是以炎漢之初諸廟各立歲時嘗享亦隨處而祭所用廟樂皆象功德而歌舞焉至光武乃揔立一堂而羣主異室斯則新承寇亂欲從約省自此以來因循不變伏惟高祖文皇帝睿哲玄覽神武應期受命開基垂統聖嗣當文明之運定祖宗之禮且損益不同沿襲異趣時王所制可以垂法自歷代以來雜用王鄭二義若尋其指歸校以優劣康

成止論周代非謂經通子雍揔貫皇王事兼長遠今請依
據古典崇建七廟受命之祖宜別立廟祧百代之後為不
毀之法至於鑾駕親奉中孝享於高廟有司行事竭誠敬
於羣主俾夫規模可則嚴祀易遵表有功而彰明德大復
古而貴能變臣又案周人立廟亦無處置之文據冢人處
職而言之先王居中以昭穆為左右阮忱撰禮圖亦從此
議漢京諸廟既遠又不序禘祫今若依周制理有未安雜
用漢儀事難全採謹詳立別圖附之議末其圖太祖高祖
各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭始祖
及二祧之外從迭毀之法詔可未及劃制既營建洛邑帝

無心京師乃於東都固本里北起天經宮以遊高祖衣冠四時致祭於三年有司奏請准前議於東京建立宗廟帝謂祕書監柳䛒曰今始祖及二祧已具今後子孫處朕何所又下詔唯議別立高祖之廟屬有行役遂復停寢

自古帝王之興必當禀五精之氣每易姓而起以致太平必封乎太山所以告成功也封訖而禪乎梁甫梁甫者太山之支山卑下者也能以其道配成高德故禪乎梁甫亦以告太平也封禪者高厚之謂也天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天也厚梁甫之基以報地也明天之所命功成事就有益於天地若天地之更高厚云記曰王者

因天事天因地事地因名山升中于天而鳳凰降龜龍格
齊桓公旣霸而欲封禪管仲言之詳矣秦始皇旣黜儒生
而封太山禪梁甫其封事皆祕之不可得而傳也漢武帝
頗採方士之言造爲玉牒而編以金繩封廣九尺高一丈
二尺光武中興聿遵其故晉宋齊梁及陳皆未遑其議後
齊有巡狩之禮幷登封之儀竟不之行也開皇十四年羣
臣請封禪高祖不納晉王廣又率百官抗表固請帝命有
司草儀注於是牛弘辛彥之許善心姚察虞世基等創定
其禮奏之帝逡巡其事曰此事體大朕何德以堪之但當
東狩因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱岳爲壇如

南郊又壝外爲柴壇飾神廟展宮懸於庭爲埋坎二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服衮冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉

開皇十四年閏十月詔東鎭沂山南鎭會稽山北鎭醫無閭山冀州鎭霍山並就山立祠東海於會稽縣界南海於南海鎭南並近海立祠及四瀆吳山並取側近巫一人主知灑掃並命多蒔松柏其霍山雩祀日遣使就焉十六年正月又詔北鎭於營州龍山立祠東鎭晉州霍山鎭若脩造並准西鎭吳山造神廟大業中煬帝因幸晉陽遂祭恒岳其禮頗採高祖拜岱宗儀增置二壇命道士女官數十

人於壝中設醮十年幸東都過祀華岳築場於廟側事乃
不經蓋非有司之定禮也

禮天子以春分朝日於東郊秋分夕月於西郊漢法不俟
二分於東西郊常以郊泰時旦出竹宮東向揖日其夕西
向揖月魏文譏其煩褻似家人之事而以正月朝日于東
門之外前史又以爲非時及明帝太和元年二月丁亥朝
日于東郊八月己丑夕月于西郊始合於古

後周以春分朝日於國東門外爲壇如其郊用特牲青幣
青圭有邸皇帝乘青輅及祀官俱青冕執事者青弁司徒
亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外爲壇

於埳中方四丈深四尺燔燎禮如朝日

開皇初於國東春明門外為壇如其郊每以春分朝日又於國西開遠門外為坎深三尺廣四丈為壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同

凡人非土不生非穀不食土穀不可偏祭故立社稷以主祀古先聖王法施於人則祀之故以句龍主社周棄主稷而配焉歲凡再祭蓋春求而秋報列於中門之外外門之內尊而親之與先祖同也然而古今既殊禮亦異制故左社稷而右宗廟者得質之道也右社稷而左宗廟者文之道也梁社稷在太廟西其初蓋晉元帝建武元年所創有

太社帝社太稷凡三壇門牆並隨其方色每以仲春仲秋并令郡國縣祠社稷先農縣又兼祀靈星風伯雨師之屬及臘又各祠社稷于壇百姓則二十五家爲一社其舊社及人稀者不限其家春秋祠水旱禱祈祠具隨其豐約其郡國有五岳者置宰祝三人及有四瀆若海應祠者皆以孟春仲冬祠之舊太社廩犧吏牽牲司農省牲太祝吏贊牲天監四年明山賓議以爲案郊廟省牲日則廩犧令牽牲太祝令贊牲祭之日則太尉牽牲郊特牲云社者神地之道國主社稷義實爲重今公卿貴臣親執盛禮而令微吏牽牲頗爲輕末且司農省牲又非其義太常禮官實當斯職禮祭社稷無親事牽之文謂宜以太常省牲廩犧令牽牲

太祝令讚牲帝唯以太祝讚牲爲疑又以司農省牲於理似傷儀吏執紖即事成卑議以太常丞牽牲餘依明議於是遂定至天同初又加官社官稷并前爲五壇焉○陳制皆依梁舊而帝社以三牲首餘以骨體薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簋白粱以簠黍以瑚粢以璉又令太中署常以二月八日於署庭中以太牢祠老人星兼祠天皇大帝太一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿大人星子孫星都四十六坐凡應預祠享之官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔其儀本之齊制

○後齊立太社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋月之元辰及臘各以一太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻

後周社稷皇帝親祀則冢宰亞獻宗伯終獻
開皇初社稷並列於含光門內之右仲春仲秋吉
戊各以一太牢祭焉牲色用黑孟冬下亥又臘祭
之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各為社又
於國城東南七里延興門外為靈星壇立秋後辰
令有司祠以一少牢
古典有天子東耕儀江左未暇至宋始有其典梁
初藉田依宋齊以正月用事不齋不祭天監十二年
武帝以為啓蟄而耕則在二月節內書云以殷仲
春藉田理在建卯於是改用二月又國語云王

即齋宮與百官御事並齋三日乃有沐浴裸饗之事前代當以耕而不祭故闕此禮國語又云稷臨之太史讚之則知耕藉應有先農神座兼有讚述耕旨今藉田應散齋七日致齋三日兼於耕所設先農神坐陳薦羞之禮讚辭如社稷法又曰齊代舊事藉田使御史乘馬車載耒耜於五輅後禮云親載耒耜措于參保介之御閒則置所乘輅上若以今輅與古不同則宜升之次輅以明慎重而遠在餘處於義爲乖且御史掌視尤爲輕賤自今宜從中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二

年又移籍田於建康北岸築兆域大小列種黍稻便殿及
齋官省如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺
以觀公卿之推伐又有祈年殿云
北齊籍於帝城東南千畝内種赤粱白穀大豆赤黍小豆
黑穄麻子小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇
於陌南阡西廣輪三十六尺高九尺四陛三壝四門又為
大營於外又設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉
亥使公卿以一太牢祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖
親耕先祠司農進種稑之種六宮主之行事之官并齋設
齋省於壇所列宮懸又置先農坐於壇上衆官朝服司空

一獻不燎祠訖皇帝乃服通天冠青紗袍黑介幘佩蒼玉
黃綬青帶襪舄備法駕乘木輅耕官具朝服從殿中監進
御耒於壇南百官定列帝出便殿升耕壇南陛即御座應
耕者各進於列帝降自南陛至耕位釋劒執耒三推三反
升壇即坐耕官一品五推五反二品七推七反三品九推
九反籍田令帥其屬以牛耕終千畝以青箱奉穜稑種跪
呈司農詣耕所灑之耰訖司農省功奏事畢皇帝降之便
殿更衣饗宴禮畢班賚而還
隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝為壇孟春吉亥
祭先農於其上以后稷配牲用一太牢皇帝服袞冕備法

駕乘金根車禮三獻訖因耕司農授耒皇帝三推訖執事者以授應耕者各以班九推五推而司徒帥其屬終千畝播殖九穀納于神倉以擬粢盛穰稾以餇犧牲云

周礼王后蠶於北郊而漢法皇后蠶於東郊魏遵周礼蠶于北郊吴韋昭制西蠶頌則孫氏亦有其禮矣晉太康六年武帝楊皇后蠶于西郊依漢故事江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里為西蠶設兆域置大殿七間又立蠶觀自是有其礼

後齊爲蠶坊於京城北之西去皇宫十八里之外方千步蠶宫方九十步墻高一丈五尺被以棘其中起蠶室二十

七口别殿一區置蠶宮令丞佐史皆宦者爲之路西置皇后蠶壇高四尺方二丈四出陛廣八尺置先蠶壇於桑壇東南大路東橫路之南壇高五尺方二丈四出陛廣五尺外兆方四十步面開一門有綠襜襦褠衣黃履以供蠶母每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祀先蠶黃帝軒轅氏於壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於桑壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇帝降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑鞠衣五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶室

初授世婦灑一簿領頭桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒班賚而還

後周制皇后乘翠輅率三妃三㚤御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一太牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇昭化嬪亞獻淑嬪終獻因以公桑焉

隋制於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮祭訖就桑位於壇南東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條而止世婦亦有蠶母受功桑灑訖還依位皇后乃還宮自後齊

後周及隋其典大抵多依晉儀然亦時有損益矣
禮仲春以玄鳥至之日用太牢祀于高禖漢武帝年二十
九乃得太子甚喜爲立禖祠於城南祀以特牲因有其祀
晉惠帝元康六年禖壇石中破爲二詔問石毀今應復不
博士議禮無高禖置石之文未知造設所由旣已毀破可
無改造更下西府博議而賊曹屬束晳議以石在壇上蓋
主道也祭器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢時
此議不用後得高堂隆故事魏青龍中造立此石詔更鐫
石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈案梁太廟北門
內道西有石文如竹葉小屋覆之宋元嘉中脩廟所得陸

澄以爲孝武時郊禖之石然則江左亦有此禮矣
後齊高禖爲壇於南郊傍廣輪二十六尺高九尺四陛三
壝每歲春分玄鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以
太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝
東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共
以一太牢祀日皇帝服袞冕乘玉輅皇后服褘衣乘重翟
皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便坐夫人
終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇
后及羣官皆拜乃撤就燎禮畢而還隋制亦以玄鳥至之
日祀高禖於南郊壇牲用太牢一

舊禮祀司中司命風師雨師之法皆隨其類而祭之兆風師於西方者就秋風之勁而不從箕星之位兆司中司命於南郊以天神是陽故兆於南郊也兆雨師於北郊者就水位在北也

隋制於國城西北十里亥地為司中司命司祿三壇同壝祀以立冬後亥國城東北七里通化門外為風師壇祀以立春後丑國城西南八里金光門外為雨師壇祀以立夏後申壇皆三尺牲並以一少牢

昔伊耆氏始為蜡蜡者索也古之君子使人必報之故周法以歲十二月合聚萬物而索饗之仁之至義之盡也其

祭法四方各自祭之若不成之方則闕而不祭後周亦存其典常以十一月祭神農氏伊耆氏后稷氏田畯鱗羽臝毛介水墉坊郵表畷獸猫之神於五郊五方上帝地祇五星列宿蒼龍朱雀白獸玄武五人帝五官之神岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰各分其方合祭之日月五方皆祭之上帝地祇神農伊耆人帝於壇上南郊則以神農既蜡無其祀三辰七宿則爲小壇於其側岳鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰則各爲坎餘則於平地皇帝初獻上帝地祇神農伊耆及人帝冢宰亞獻宗伯終獻上大夫獻三辰五官后稷田畯岳鎮海瀆中大夫獻七宿山林川澤已

下自天帝人帝田畯羽毛之類牲幣玉帛皆從燎地祇郵表畷之類皆從埋祭畢皇帝如南郊便殿致齋明日乃蜡祭于南郊如東郊儀祭訖又如黄郊便殿致齋明日乃祭祭訖又如西郊便殿明日乃祭祭訖又如北郊便殿明日蜡祭訖還宮

隋初因周制定令亦以孟冬下亥蜡百神臘宗廟祭社稷其方不熟則闕其方之蜡焉又以仲冬祭名源川澤於北郊用一太牢祭井於社宮用一少牢季冬藏冰仲春開冰並用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰加以桃弧棘矢開皇四年十一月詔曰古稱臘者接也取新故交接前周

歳首今之仲冬建冬之月稱禘可也後周用夏后之時行姬氏之禘考諸先代於義有違其十月行禘者停可以十二月為臘於是始革前制

後齊正月晦日中書舍人奏祓除年暮上臺東宮奏擇吉日詣殿堂貴臣與師行事所須皆移尚書省備設云後主末年祭非其鬼至於躬自鼓儛以事胡天鄴中遂多淫祀茲風至今不絶後周欲招來西域又有拜胡天制皇帝親焉其儀並從夷俗淫僻不可紀也

志第二　禮儀二　隋書七

志第三　　隋書八

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

禮儀三

陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉謚梓宮將登轀輬侍中版奏已稱某謚皇帝遣奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶云大行皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知儀禮沈文阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登轀輬版奏皆稱某謚皇帝登轀輬伏尋今祖祭已奉

策謚哀策旣在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於
玄宮謂依梁儀稱謚以傳無窮詔可之
天嘉元年八月癸亥尚書儀曹請今月晦皇太后服安吉
君禫除儀沈洙議謂至親朞斷加降故再朞而再周之
喪斷二十五月但重服不可頓除故變之以纖縞創巨不
可便愈故稱之以祥禫禫者淡也所以漸祛其情至加父
在爲毋出適後之子則屈降之以朞朞而除服無復衰麻
緣情有本同之義許以心制心制旣無杖絰可除不容復
改玄縞旣是心憂則無所更淡其心也且禫杖朞者十五
月已有禫制今申其兇懷之感故斷以再周止二十五月

而已所以宋元嘉立義心喪以二十五月爲限大明中王
皇后父喪又申明其制齊建元中太子穆妃喪亦同用此
禮唯王儉古今集記云心制終二十七月又爲王逡所難
何佟之儀注用二十五月而除案古循今宜以再周二十
五月爲斷今皇太后於安吉君心喪之期宜除於再周無
復心禫之禮詔可之
隋制諸岳崩瀆竭天子素服避正寢撤膳三日遣使祭崩
竭之山川牲用太牢
皇帝本服大功已上親及外祖父母皇后父母諸官正一
品喪皇帝不視事三日皇帝本服五服内親及嬪百官正

二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日皇帝本服小功緦麻親百官三品已上喪皇帝皆不視事一日
皇太后皇后爲本服五服內諸親及嬪一舉哀皇太子爲本服五服之內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀
梁天監元年齊臨川獻王所生妾謝墓被發不至埏門蕭子晉傳重諮禮官何佟之佟之議以爲改葬服緦見柩不可無服故也此止侵墳土不及於樽可依新宮火處三日哭假而已帝以爲得禮二年何佟之議追服三年無禫尚書議並以佟之言爲得

又二年始興王嗣子喪博士管晅議使國長從服緦麻

四年掌凶禮嚴植之定儀注以亡月遇閏後年中祥疑所附月帝曰閏蓋餘分月節則各有所隸若節屬前月則宜以前月爲忌節屬後月則宜以後月爲忌祥逢閏則宜取遠日

又四年安成國刺稱廟新建欲剋今日遷立所生吳太妃神主國王既有妃喪欲使臣下代祭明山賓議以爲不可宜待王妃服竟親奉盛禮

五年貴嬪母車喪議者疑其儀明山賓以爲貴嬪既居母憂皇太子出貴嬪別第一舉哀以申聖情庶不乖禮帝從

之

又五年祠部郎司馬斐牒貴嬪母車亡應有服制謂宜准公子爲母麻衣之制既葬而除帝從之

六年申明葬制凡墓不得造石人獸碑唯聽作石柱記名位而已

七年安成王慈太妃喪周捨牒使安成始興諸王以成服日一日爲位受弔帝曰喪無二主二王既在遠嗣子宜祭攝事周捨牒嗣子著細布衣絹領帶單衣用十五升葛凡有事及歲時節朔望並於靈所朝夕哭三年不聽樂

十四年舍人朱异議禮年雖未及成人已有爵命者則不

爲殤封陽侯年雖中殤已有拜封不應殤服帝可之於是諸王服封陽侯依成人之服

大同六年皇太子啓謹案下殤之小功不行婚冠嫁三嘉之禮則降服之大功理不得有三嘉今行三嘉之禮竊有小疑帝曰禮云大功之末可以冠子父小功之末可以冠子嫁子娶婦已雖小功既卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可晉代蔡謨謝沈丁纂馮懷等遂云降服大功可以嫁女宋代裴松之何承天又云女有大功之服亦得出嫁范堅荀伯子等雖復率意致難亦未能折太始六年虞龢立議大功之末乃可娶婦于時博詢咸同龢議齊永明十

一年有大司馬長子之喪武帝子女同服大功左丞顧杲之議云大功之末非直皇女嬪降無疑皇子娉納亦在非疑凡此諸議皆是公背正文務爲通耳徐爰王文憲並云朞服降爲大功皆不可以婚嫁於義乃爲不乖而又不釋其意天監十年信安公主當出適而有臨川長子大功之慘具論此義粗已詳悉太子今又啓審大功之末及下殤之小功行婚冠嫁三吉之事案禮所言下殤小功本是朞服故不得有三吉之禮況本服是朞降爲大功理當不可人間行者是用鄭玄逆降之義雜記云大功之末可以冠子嫁子此謂本服大功子則小功踰月以後於情差輕所

以許有冠嫁此則小功之末通得取婦前所云大功之末可以冠子嫁子此是簡出大功之身不得取婦後言小功之末可以冠子嫁子非直子得冠嫁亦得取婦故有出沒婚禮國之大典宜有畫一今宗室及外戚不得復輒有干啓禮官不得輒爲曲議可依此以爲法

後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸王郡公主太妃儀同三司已上及令僕皆聽立凶門栢歷三品已上及五等開國通用方相四品已下達於庶人以魌頭旌則一品九旒二品三品七旒四品五品五旒六品七品三旒八品已下達于庶人唯旐而已

其建旐三品已上及開國子男其長至軫四品五品至輪
六品至于九品至較勳品達于庶人不過七尺
王元軌子欲改葬祖及祖母列上未知所服邢子才議曰
禮改葬緦麻鄭玄注臣爲君子爲父妻爲夫唯三人而已
然嫡曾孫孫承重者曾祖父母祖父母改葬既並三年之
服皆應服緦而止言三人若非遺漏便是舉其略耳
開皇初高祖思定典禮太常卿牛弘奏曰聖教陵替國章
殘缺漢晉爲法隨俗因時未足經國庇人弘風施化且制
禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注多違古
法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累代舉國遵

行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遥相師祖故山東之人
浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮盡未詳定今休
明啓運憲章伊始請據前經革兹俗弊詔曰可弘因奏徵
學者撰儀禮百卷悉用東齊儀注以爲准亦微採王儉禮
修畢上之詔遂班天下咸使遵用焉其喪紀上自王公下
逮庶人著令皆爲定制無相差越正一品薨則鴻臚卿監
護喪事司儀令示禮制二品已上則鴻臚丞監護司儀丞
示禮制五品已上薨卒及三品已上有朞親已上喪並掌
儀一人示禮制官人在職喪聽斂以朝服有封者斂以冕
服未有官者白帢單衣婦人有官品者亦以其服斂棺内

不得置金銀珠玉諸重一品懸陽六五品已上四六品已
下二轜車三品已上油幰朱絲絡網施襈兩箱畫龍幰竿
諸末垂六旒蘇七品已上油幰施襈兩箱畫雲氣垂四旒
蘇八品已下達於庶人鼈甲車無幰襈旒蘇畫飾執紼一
品五十人三品已上四十人四品三十人並布幘布深衣
三品已上四引四披六鐸六翣五品已上二引二披四鐸
四翣九品已上二鐸二翣四品已上用方相七品已上用
魌頭在京師葬者去城七里外三品已上立碑螭首龜趺
趺上高不得過九尺七品已上立碣高四尺圭首方趺 若
隱淪道素孝義著聞者雖無爵奏聽立碣

三年及朞喪不數閏大功巳下數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所附之月為正

凶服不入公門朞喪巳下不解官者在外曹𥙷緣紗帽若重喪被起者皁絹下裙帽若入宮殿及須朝見者冠服依百官例

齊衰心喪巳上雖有奪情並終喪不弔不賀不預宴朞喪未練大功未葬不弔不賀並終喪不預宴小功巳下假滿依例居五服之喪受冊及之職儀衛依常式唯鼓樂從而不作若以戎事不用此制自秦兼天下朝覲之禮遂廢及周封蕭詧為梁王詧於隋恒稱藩國始有朝見之儀梁王

之朝周入畿大冡宰命有司致積其餼五牢米九十筥醯
醢各三十五甕酒十八壺米禾各五十車薪芻各百車既
至大司空設九儐以致館梁王束帛乗馬設九介以待之
禮成而出明日王朝受享於廟既致享大冡宰又命公一
人玄冕乗車陳九儐以束帛乗馬致食于賔及賔之從各
有差致食訖又命公一人弁服乗車執贄設九儐以勞賔
王設九介迎於門外明日朝服乗車還贄于公公皮弁迎
於大門授贄受贄並於堂之中楹又明日王朝服設九介
乗車備儀衛以見于公事畢公致享明日三孤一人又執
贄勞于梁王明日王還贄又明日王見三孤如見三公明

日卿一人又執贄勞王見卿又如三孤於是三公三孤
六卿又各餼賓並屬官之長爲使牢米束帛同三公
開皇四年正月梁主蕭巋朝于京師次於郊外詔廣平王
楊雄吏部尚書韋世康持節以迎衛尉設次於驛館雄等
降就便幕巋服通天冠絳紗袌端珽立於東階下西面文
武陪侍如其國雄等立於門右東面與巋揖內史令栁顧言
出門請事世康曰奉詔勞于梁帝顧言入告巋出迎於館
門之外西面再拜持節者導雄與巋俱入至于庭下巋北
面再拜受詔訖雄等乃出於館門外道右東向巋送於門
外西面再拜及奉見髙祖冠通天冠服絳紗袌御大興殿

如朝儀歸服遠遊冠朝服以入君臣並拜禮畢而出

古者天子征伐則宜于社造于祖類于上帝還亦以牲徧告梁天監初陸璉議定軍禮遵其制帝曰宜者請征討之宜造者禀謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之

後齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血釁軍鼓載帝社石主於車以俟行次擇日陳六軍備大

駕類于上帝次擇日祈后土神州岳鎮海瀆源川等乃爲
坎盟督將列牲於坎南北首有司坎前讀盟文割牲耳承
血皇帝受牲耳徧授大將乃寘于坎又歃血歃徧又以寘
坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於壇祭以太牢及所
過名山大川使有司致祭將屆戰所卜剛日備玄牲列軍
容設柴於辰地爲壇而禡祭大司馬奠矢有司奠毛血樂
奏大護之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱
社戰勝則各報以太牢又以太牢賞用命戰于祖引功臣入旌門即
神庭而授版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振旅而
還格廟詣社訖擇日行飲至禮文物充庭有司執簡紀年

號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美因述其功
不替賞典焉
隋制行幸所過名山大川則有司致祭岳瀆以太牢山川
以少牢親征及巡狩則類上帝宜社造廟還禮亦如之將
發軔則軷祭其禮有司於國門外委土為山象設埋埳有
司刲羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯醢加羊於軷西首又
奠酒解羊并饌埋於埳駕至太僕祭兩軹及軌前乃飲授
爵遂轢軷上而行
大業七年征遼東煬帝遣諸將於薊城南桑乾河上築社
稷二壇設方壝行宜社禮帝齋於臨朔宮懷荒殿預告官

及侍從各文爲于其所十二衛士並文爲帝袞冕玉輅備法駕礼畢御金輅服通天冠還宮又於宮南類上帝積柴於燎壇設高祖位於東方帝服大裘以冕乘玉輅祭奠玉帛並如宜社諸軍受脤畢帝就位觀燎乃出又於薊城北設壇祭馬祖於其上亦有燎又於其日使有司并祭先牧及馬步無鐘鼓之樂衆軍將發帝御臨朔宮親授節度每軍大將亞將各一人騎兵四十隊隊百人置一纛十隊爲團團有偏將一人第一團皆青絲連明光甲鉄具裝青纓拂建狻猊旗第二團絳絲連朱犀甲獸文具裝赤纓拂建貔貅旗第三團白絲連明光甲鉄具裝素纓拂建辟邪旗第四團

烏絲連玄犀甲獸文具裝建六駮旗前部鼓吹一部大鼓
小鼓及鼙長鳴中鳴等各十八具掆鼓金鉦各二具後部
鐃吹一部鐃二面哥簫及笳各四具節鼓一面吳吹篳篥
橫笛各四具大角十八具又步卒八十隊分為四團團有偏將一人第一
團每隊給青隼蕩幡第二團每隊黃隼蕩幡第三團每隊白
隼蕩幡第四團每隊蒼隼蕩幡一長矟橫弩及甲毦等各稱其數受
降使者一人給二馬軺車一乘白獸幡及節各一騎吏二人車輻白從十二
人承詔慰撫不受大將制戰陣則為監軍軍將發候大角
一通步卒第一團出營東門東向陣第二團出營南門南
向陣第三團出營西門西向陣第四團出營北門北向陣

陣四面圍營然後諸團嚴駕立大角三通則鐃鼓俱振騎第一團引行隊間相去各十五步次第二團次前部鼓吹次弓矢一隊合二百騎建蹲獸旗𤕤槊二張大將在其下次誕馬二十四次大角次後部鐃次第三團次第四團次受降使者次及輜重戎車散兵等亦有四團第一輜重出收東面陣分爲兩道夾以行第二輜重出收南面陣夾以行第三輜重出收西面陣夾以行第四輜重出收北面陣夾以行亞將領五百騎建騰豹旗殿軍後至營則第一團騎陣於東面第二團騎陣於南面鼓吹翊大將居中駐馬南向第三團騎陣於西面第四團騎陣於北面合爲方陣

四團外向步卒翊輜重入於陣內以次安營營定四面陣
者引騎入營亞將率驍騎遊弈督察其安營之制以車外
布間設馬搶次施兵幕內安雜畜事畢大將亞將等各就
牙帳其馬步隊與軍中散兵交爲兩番五日而代於是每
日遣一軍發相去四十里連營漸進二十四日續發而盡
首尾相繼鼓角相聞旌旗亘九百六十里天子六軍次發
兩部前後先置又亘八十里通諸道合三十軍亘一千四
十里諸軍各以帛爲帶長尺五寸闊二寸題其軍號爲記
御營內者合十二衛三臺五省九寺並分隷內外前後左
右六軍亦各題其軍號不得自言臺省王公已下至于兵

丁斷隸悉以帛為幖帶綴于衣領名軍記幖諸軍並給幡數百有事使人交相去來者執以行不執幡而離本軍者他軍驗軍記幖知非部兵則所在斬之是歲也行幸望海鎮於禿黎山為壇祀黃帝行禡祭詔太常少卿韋霽博士褚亮奏定其禮皇帝及諸預祭臣近侍官諸軍將皆齋一宿有司供帳設位為埋埳神坐西北內壝之外建二旗於南門外以熊席設帝軒轅神坐於壝內置甲胄弓矢於坐側建槊於坐後皇帝出次入門羣官定位皆再拜奠禮畢還宮

隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸預祭官皆於祭

所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎

開皇二十年太尉晉王廣北伐突厥四月己未次於河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮

後齊命將出征則太卜詣太廟灼靈龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服袞冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鈇授柯曰從此上至天將軍制之又操斧授柯曰從此下至泉將軍制之將軍既受斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願無一言之命

於臣帝曰茍利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度閫曰從此以外將軍制之

周大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝常服乘馬遣大司馬賀蘭祥於太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵

隋制皇太子親戎及大將出師則以豭肫一釁鼓皆告社廟受斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太祖廟禮畢又命有司宜于太社

○古者三年練兵入而振旅至於春秋蒐獮亦以講其事

焉梁陳時依宋元嘉二十五年蒐宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓為嚴三嚴訖引仗為小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警言蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比校多少戮一人以懲亂法會畢還宮

後齊常以季秋皇帝講武於都外有司先萊野為場為二軍進止之節又別墠於北場輿駕停觀遂命將簡士教衆為戰陣之法凡為陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯

爲前行戰士次之槊者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗卧則跪教士耳使習金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止教士心使知刑罰之苦賞賜之利教士手使習持五兵之便戰鬬之備教士足使習跪及行列嶮泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墠之中及四角皆建五采牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士貫甲三通步軍各爲直陣以相候大將各勵軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介胄乘奉引又行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主旋

五行相勝法爲陣以應之
後齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車蒐前一日命
布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司
馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣
行宮將親禽服戎服鈒戟者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相望
銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令曰鳥獸
之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者
不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟鳴角至期勵而止
大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌
門入親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公

已下以次射禽皆送旗下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿
中郎中卒其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每禽
擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘即於
圍下量犒將士禮畢改服鈒者韜刀而還夏苗秋獮冬狩
禮皆同河清中定令每歲十二月半後講武至晦遂除二
軍兵馬右入千秋門左入萬歲門並至永巷南下至昭陽殿
北二軍交一軍從西上閤一軍從東上閤並從端門南出
閶闔門前橋南戲射並訖送至城南郭外罷
後齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即坐皇太子
及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出驊騮

令進御馬有司進弓矢帝射訖還御坐射懸侯又畢羣官
乃射五埒一品二品三十發一發調馬十發射下十發射上三發射麞三發射帖三發
射獸頭三品二十五發一發調馬五發射下十發射上三發射麞三發射帖三發射獸頭四
品二十發一發調馬五發射下八發射上二發射麞二發射帖二發射獸頭五品十五
發一發調馬四發射下五發射上二發射麞二發射帖一發射獸頭侍官御仗已上十發
一發調馬四發射下五發射上季秋大射皇帝備大駕常服御七寶輦射
七埒正三品已上第一埒一品五十發一發調馬十五發射下二十五發射
上三發射麞三發射帖三發射獸頭二品四十六發一發調馬十五發射下二十二發射上二
發射麞三發射帖三發射獸頭從三品四品第二埒三品四十二發一發調馬
十二發射下二十二發射上二發射麞二發射帖三發射獸頭四品三十七發一發調馬十一發射

下十九發射上一發射麞二發射帖三發射獸頭五品第三埒三十二發一發調馬九發射下十七發射上一發射麞二發射帖二發射獸頭六品第四埒二十七發一發調馬八發射下十六發射上一發射麞一發射帖七品第五埒二十一發一發調馬六發射下十二發射上一發射麞一發射帖八品第六埒十六發一發調馬四發射下九發射上一發射麞一發射帖九品第七埒十發一發調馬三發射下四發射上一發射麞一發射帖大射置大將太尉公為之射司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒士四人威儀一人秉白馬以導的別參軍一人縣侯下府參軍一人又各置其令史埒士等員以司其事

後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官

以旂物鼓鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後
表之中以集衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰
之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田
之日於所萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有
司居門以平其人既入而分其地險野則徒前而騎後易
野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表貉於陣
前以太牢祭黃帝軒轅氏於狩地爲壝建二旗列五兵於
坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教芟舍如振旅
之陣遂以苗田如蒐法致禽以亨礿仲秋教練兵如振旅
之陣遂以獮田如蒐法致禽以祀方仲冬教大閱如振旅

之陣遂以狩田如蒐法致禽以享烝
孟秋迎太白候太白夕見於西方先見三日大司馬戒期
遂建旗於陽武門外司空除壇兆有司薦毛血登歌奏昭
夏在位者拜事畢出其日中後十刻六軍士馬俱介冑集
旗下左右武伯督十二帥嚴街侍臣文武俱介冑奉迎樂
師撞黃鐘右五鐘皆應皇帝介冑警蹕以出如常儀而無
鼓角出國門而軷祭至則舍於次太白未見五刻中外皆
嚴皇帝就位六軍鼓譟行三獻之禮每獻鼓譟如初獻事
訖燔燎賜胙畢鼓譟而還
隋制大射祭射侯於射所用少牢軍人每年孟秋閱戎具

仲冬教戰法及大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域
東胡君長並來朝貢帝欲誇以甲兵之盛乃命有司陳冬
狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記前狩
二日兵部建旗於表所五里一旗分爲四十軍軍萬人騎
五千匹前一日諸將各帥其軍集於旗下鳴鼓後至者斬
詔四十道使並揚旗建節分申佃令即留軍所監獵布圍
圍闕南面方情而前帝服紫袴褶黑介幘乘闟豬車其飾
如木輅重輞漫輪蚪龍繞轂漢東京鹵簿所謂獵車者也
駕六黑騮太常陳鼓笳鐃簫角於帝左右各百二十百官
戎服騎從鼓行入圍諸將並鼓行赴圍乃設驅逆騎千有

二百闌豬停轂有司斂大綏王公已下皆整弓矢陳於駕前有司又斂小綏乃驅獸出過於帝前初驅過有司整御弓矢以前待詔再驅過備身將軍奉進弓矢三驅過帝乃從禽鼓吹皆振坐而射之每驅必三獸以上帝發抗大綏次王公發則抗小綏次諸將發射之無鼓驅逆之騎乃止然後三軍四夷百姓皆獵凡射獸自左膘而射之達于右腢爲上等達右耳本爲次等自左髀達于右䯚爲下等羣獸相從不得盡殺已傷之獸不得重射又逆向人者不射其面出表者不逐之佃將止虞部建旗於圍內從駕之鼓及諸軍鼓俱振卒徒皆譟諸獲禽者獻於旗所致其左耳

大獸公之以供宗廟使歸薦腊于京師小獸私之
齋制季冬晦選樂人子弟十歲以上十二以下爲侲子合
二百四十人一百二十人赤幘皂褠衣執鼗一百二十人
赤布袴褶執鞭角方相氏黃金四目熊皮蒙首玄衣朱裳
執戈揚楯又作窮奇祖明之類凡十二獸皆有毛角鼓吹
令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其
日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜
四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王
公執事官第一品已下從六品已上陪列預觀儺者鼓譟
入殿西門徧於禁內分出二上閤作方相與十二獸儛戲

喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬傍磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選侲子如後齊冬八隊二時儺則四隊問事十二人赤幘褠衣執皮鞭工人二十二人其一人方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳其一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十有司預備雄雞羝羊及酒於宮門爲坎未明鼓譟以入方相氏執戈揚楯周呼鼓譟而出合趣顯陽門分詣諸城門將出諸祝師執事預副牲匈磔之於門酌酒禳祝舉牲并酒埋之

後齊制日蝕則太極殿西廂東向堂東廂西向各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠即御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白祫單衣侍臣皆赤幘帶劒升殿侍諸司各於其所亦幘持劒出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴

後魏每攻戰尅捷欲天下知聞迺書帛建於竿上名爲露

布其後相因施行開皇中乃詔太常卿牛弘太子庶子裴政撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮宣行承詔集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖拜蹈舞者三又拜郡縣亦同

志第三　　禮儀三　　隋書八

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

禮儀四

周大定元年靜帝遣兼太傅上柱國杞國公椿大宗伯大將軍金城公煚奉皇帝璽紱策書禪位于隋司錄虞慶則白請設壇於東第博士何妥議以為受禪登壇以告天也故魏受漢禪設壇於繁昌為在行旅郊壇乃闕至如漢高在氾光武在鄗盡非京邑所築壇自晉宋揖讓皆在都下莫不並就南郊更無別築之義又後魏即位登朱雀觀周帝初立受朝於路門雖自我作古皆非禮也今即府為壇

恐招後誚議者從之二月甲子椿等乘象輅備鹵簿持節
率百官至門下奉策入次百官文武朝服立于門南北面
高祖冠遠遊冠府寮陪列記室入白禮曹導高祖府寮從
出大門東廂西向椿奉策書與奉璽綬出次節導而進高
祖揖之入門而左椿等入門而右百官隨入庭中椿南向
讀冊書畢進授高祖高祖北面再拜辭不奉詔上柱國李
穆進喻朝百文與百官勸進高祖不納椿等又奉策書進
而敦勸高祖再拜俯受策以授高熲受璽以授虞慶則退
就東階位使者與百官皆北面再拜搢笏三稱萬歲有司
請備法駕高祖不許改服紗帽黃袍入幸臨光殿就閤内

服袞冕乘小輿出自西序如元會儀禮部尚書以案承符
命及祥瑞牒進東階下納言跪御前以聞內史令奉宣詔
大赦改元曰開皇是日命有司奉冊祀于南郊
後齊將崇皇太后則太尉以玉帛告圜丘方澤以幣告廟
皇帝乃臨軒命太保持節太尉副之設九儐命使者受璽
綬冊及節詣西上閤其日昭陽殿文物具陳臨軒訖使者
就位持節及璽綬稱詔二侍中拜進受節及冊璽綬以付
小黃門黃門以詣閤皇太后服褘衣處昭陽殿公主及命
婦陪列於殿皆拜小黃門以節綬入女侍中受以進皇太
后皇太后興受以授左右復坐反節於使者使者受節出

冊皇后如太后之禮

後齊冊皇太子則皇帝臨軒司徒爲使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出就冊則使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子階東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘軺車奉章詣朝堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘石山安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上牋賀

冊諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齎召版 詣王

第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尚書讀冊訖以授王又授章綬事畢乘軺車入鹵簿乘高車詣閤闥門伏闕表謝報訖拜廟還第就第則鴻臚卿持節吏部尚書授冊侍御史授節使者受而出乘軺車持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀冊博士讀版王俛伏興進受冊章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者受節冊乘軺車至州如王第

諸王三公儀同尚書令五等開國太妃妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同

諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在方取社壇方面土包以白茅內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社

隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則否百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖授茅土焉

後齊皇帝加元服以玉帛告圓丘方澤以幣告廟擇日臨軒中嚴君羣官位定皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀

祝訖太保加冕侍中繫玄紘脫絳紗袍加袞服事畢太保
上壽羣官三稱萬歲皇帝入温室移御坐會而不上壽後
日文武羣官朝服上禮酒十二鍾米十二囊牛十二頭又
擇日親拜圓丘方澤謁廟
皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於
崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使
者入立西階之南東面皇太子受詔訖入室盥櫛出南面
使者進揖詣冠席西面坐光禄卿盥訖詣太子前疏櫛使
者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太
子興入室更衣出又南面就席光禄卿盥櫛使者又盥祝

脫三梁冠加遠遊冠太子又入室更衣設席中楹之西使
者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太
子拜受醴即席坐祭之啐之奠爵降階復本位西面三師
三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟
隋皇太子將冠前一日皇帝齋於大興殿皇太子與賓贊
及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼階
皇帝 袞冕入拜即御座賓揖皇太子進升筵西向坐贊
冠者坐櫛設纚賓盥訖進加緇布冠贊冠進設頍纓賓揖
皇太子適東序衣玄衣素裳以出賓贊冠者又坐櫛賓進加
遠遊冠改服訖賓又受冕太子適東序改服以出賓揖皇

太子南面立賓進受醴進筵前北面立祝皇太子拜受觶賓復位東面荅拜贊冠者奉饌於筵前皇太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊冠者引太子降自西階賓少進字之贊冠者引皇太子進立於庭東面諸親拜訖贊冠者拜太子皆荅拜與賓贊俱復位納言承詔降令有司致禮賓贊又拜皇帝降復阼階拜皇太子已下皆拜皇帝出更衣還宮皇太子從至閤因入見皇后拜而還

後齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘方澤及廟如加元服是日皇帝臨軒命太尉爲使司徒副之持節詣

皇后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者出與公卿以下皆拜有司備迎禮太保太尉受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門之外有司先於昭陽殿兩楹間供帳爲同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幧女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御坐皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閤施步鄣降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幧皇后先拜後起皇帝後拜先起帝升自西階詣同牢坐

與皇后俱坐各三飯訖又各酳二爵一巹奏禮畢皇后興
南面立皇帝御太極殿王公已下拜皇帝興入明日后展
衣於昭陽殿拜表謝又明日以榛栗棗脩見皇太后於昭
陽殿擇日羣官上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢
告而後徧見羣廟
皇太子納妃禮皇帝遣使納采有司備禮物會畢使者受
詔而行主人迎于大門外禮畢會於聽事其次問名納吉
並如納采納徵則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請
期則以太常宗正卿爲使如納采親迎則太尉爲使三日
妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣官上禮

佗日妃還又佗日皇太子拜閤
隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟
使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於
楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者
禮有幣馬其次擇日納吉如納采又擇日以玉帛乘馬納
徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子
將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以
敬對曰謹奉詔旣受命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕
翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子荅拜主人揖
皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶

前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幜皇太子乃御輪三周御者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠笲於皇帝皇帝撫之又奠笲於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出

後齊娉禮一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請期六曰親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷稻米麪各一斛自皇子王已下至於九品皆同流外及庶人則減其半納徵皇子王用玄三匹纁二匹束帛十匹大璋一第一品已

下至從三品用璧玉四品已下皆無獸皮二第一品已下至從五品用豹皮第六品已下至從九品用鹿皮錦綵六十匹一品錦綵四十匹二品三十匹三品二十匹四品雜綵十六匹五品十匹六品七品五匹絹二百匹一品一百四十匹二品一百二十匹三品一百匹四品八十匹五品六十匹六品七品五十匹八品九品三十匹羔羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麪各十斗一品至三品減羊二口酒黍稷稻米麪各減六斛四品五品減一犢酒黍稷稻米麪又減二斛六品已下無犢酒黍稷稻米麪各一斛諸王之子已封未封禮皆同第一品新婚從車皇子百乘一品五十乘第二第三品三十乘第四第五品二十乘第六第七品十乘八品達於庶人五乘各依其秩之飾

梁大同五年臨城公婚公夫人於皇太子妃爲姑姪進見

之制議者互有不同今曰纁帛之儀既稱合於二姓酒食之
會亦有姻不失親若使榛栗腶脩贄饋必舉副笄編珈盛
飾斯備不應婦見之禮獨以親闚頊者故進酏醴已傳婦
事之則而奉盤沃盥不行侯服之家是知繁省不同質文
異世臨城公夫人於妃既是姑姪宜停省
後齋將講於天子先定經於孔父廟置執經一人侍講二
人執讀一人摘句二人錄義六人奉經二人講之日皇帝
服通天冠玄紗袍乘象輅至學坐廟堂上講訖還便殿改
服絳紗袍乘象輅還宮講畢以一太牢釋奠孔父配以顏
回列軒懸樂六佾舞行三獻禮畢皇帝服通天冠絳紗袍

升阼即坐宴畢還宮皇太子每通一經亦釋奠乘石山安車三師乘車在前三少從後而至學焉

梁天監八年皇太子釋奠周捨議以爲釋奠仍會旣惟大禮請依東宮元會太子著絳紗襮樂用軒懸預升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階案今學堂凡有三階愚謂客若降等則從主人之階今先師在堂義所尊敬太子宜登阼階以明從師之義若釋奠事訖宴會之時無復先師之敬太子升堂則宜從西階以明不由阼義吏部郎徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室旣異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太

子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中陛又檢東宮元會儀注太子升崇正殿不欲東西階責東宮典儀列云太子元會升自西階此則相承爲謬請自今東宮大公事太子升崇正殿並由阼階其預會賔客依舊西階
大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒冑之義疑之侍中尚書令臣敬容尚書僕射臣纘尚書臣僧旻臣之遴臣筠等以爲參點並事宣尼回路同諮泗水鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一資敬無虧亞貳況於兩公而云不可制曰可
後齊制新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行

其禮每月旦祭酒領博士已下及國子諸學生已上太學四門博士升堂助教已下太學諸生階下拜孔揖顏日出行事而不至者記之爲一負雨霑服則止學生每十日給假皆以景日放之郡學則於坊內立孔顏廟博士已下亦每月朝云

隋制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮州郡學則以春秋仲月釋奠州郡縣亦每年於學一行鄉飲酒禮學生皆乙日試書景日給假焉

梁元會之禮未明庭燎設文物充庭臺門闢禁衛皆嚴有司各從其事太階東置白獸樽羣臣及諸蕃客並集各從

其班而拜侍中奏中嚴王公卿尹各執珪璧入拜侍中乃
奏外辦皇帝服袞冕乘輿以出侍中扶左常侍扶右黃門
侍郎一人執曲直華蓋從至階降輿納舄升坐有司御前
施奏珪藉王公以下至階脫舄劍升殿席南奉贄珪璧畢下殿納
舄佩劍詣本位主客郎從珪璧於東箱帝興入從御坐於西壁下東
向設皇太子王公已下位又奏中嚴皇帝服通天冠升御坐王公上
壽禮畢食食畢樂伎奏太官進御酒主書賦黃甘逮二品已上尚書
騶騎引計吏郡國各一人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏
每應諾訖令陳便宜者聽詣白獸罇以次還坐宴樂罷皇
帝乘輿以入皇太子朝則遠遊冠服乘金輅鹵簿以行預

會則劒履復升坐會訖先與天監六年詔曰頃代以來元日
朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌
萬國唯應南面何更居東面於是御坐南向以西方爲上
皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南
方坐者悉東邊西向舊元日御坐東向酒壺在東壁下御
坐既南向乃詔壺於南蘭下又詔元日受五等贄珪璧並
量付所司周捨案周禮冢宰大朝覲贊玉幣尚書古之冢
宰頃王者不親撫玉則不復須冢宰贊助尋尚書主客曹
郎既冢宰隸職今元日五等奠玉既竟請以主客郎受奠
玄注覲禮云既受之後出付玉人於外漢時少府職掌珪

璧請主客受玉付少府掌帝從之又尚書僕射沈約議正
會儀注御出乘輿至太極殿前納舄升階尋路寢之設本
是人君居處不容自敬宮室案漢氏則乘小車升殿請自
今元正及大公事御宜乘小輿至太極階仍乘版輿升殿
制可
陳制先元會十日百官並習儀注令僕已下悉公服監之
設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部位而朝宮人
皆於東堂隔綺疏而觀宮門旣無籍外人但絳衣者亦得
入觀是日上事人發白獸罇自餘亦多依梁禮云
後齊正日侍中宣詔慰勞州郡國使詔牘長一尺三寸廣

一尺雌黃塗飾上寫詔書三計會日侍中依儀勞郡國計吏問刺史太守安不及穀價麥苗善惡人間疾苦又班五條詔書於諸州郡國使人寫以詔牘一枚長二尺五寸廣一尺三寸亦以雌黃塗飾上寫詔書正會日依儀宣示使人歸以告刺史二千石一曰政在正身在愛人去殘賊擇良吏正決獄平徭賦二曰人生在勤勤則不匱其勸率田桑無或煩擾三曰六極之人務加寬養必使生有以自救沒有以自給四曰長吏華浮奉客以求小譽逐末捨本政之所疾宜謹察之五曰人事意氣干亂奉公外內溷淆綱紀不設所宜糾劾正會日侍中黃門宣詔勞諸郡上計勞

訖付紙遣陳士宜字有脫誤者呼起席後立書迹濫劣者
飲墨水一升文理孟浪無可取者奪容刀及席既而本曹
郎中考其文迹才辭可取者録牒吏部簡同流外三品叙
元正大饗百官一品已下流外九品已上預會一品已下
正三品已上開國公侯伯散品公侯及特命之官下代刺
史並升殿從三品已下從九品以上及奉正使人比流官
者在階下勳品已下端門外
隋制正旦及冬至文物充庭皇帝出西房即御座皇太子
鹵簿至顯陽門外入賀復詣皇后御殿拜賀訖還宮皇太
子朝訖群官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升

賀降階帶劒復位而拜有司奏諸州表羣官在位者又拜

而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入

就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇

太子預會則設坐於御東南西向羣臣上壽畢入解劒以

升會訖先興

後齊元日中宮朝會陳樂皇后褘衣乘輿以出於昭陽殿

坐定内外命婦拜皇后興妃主皆跪皇后坐妃主皆起長

公主一人前跪拜賀禮畢皇后入室乃移幄坐於西廂皇

后改服褕狄以出坐定公主一人上壽訖就坐御酒食賜

爵並如外朝會

隋儀如後齊制而又有皇后受羣臣賀禮則皇后御坐而內侍受羣臣拜以入承令而出羣臣拜而罷

後齊皇太子月五朝未明二刻乘小輿出爲三師降至承華門升石山安車三師軺車在前三少在後自雲龍門入皇帝御殿前設拜席位至栢閤齋帥引洗馬中庶子從至殿前席南北面再拜

天保元年皇太子監國在西林園冬會羣議皆東面二年於北城第內冬會又議東面吏部郎陸卬疑非禮魏收改爲西面邢子才議欲依前曰凡禮有同者不可令異詩說天子至於大夫皆乘四馬況以方面之少何可皆不同乎

君太子定西面者王公卿大夫士復何面邪南面人君正位今一官之長無不南面太子聽政亦南面坐議者言皆晉舊事太子在東宮西面爲避尊位非爲向臺殿也子才以爲東晉博議依漢魏之舊太子晉臣四海不以爲嫌又何疑於東面禮世子絶旁親世子冠於阼冢子生接以太牢漢元著令太子絶馳道此皆禮同於君又晉王公世子攝命臨國乗七旒安車駕用三馬禮同三公近宋太子乗象輅皆有同處不以爲嫌況東面者君臣通禮獨何爲避明爲向臺所以然也近皇太子在西林園在於殿循且東面於北城非宮殿之處更不得邪諸人以東面爲尊宴

會避寀燕禮燕義君位在東賓位則在西君位在阼階故有武王踐阼篇不在西也禮乘君之車不敢曠左君在惡空其位左亦在東不在西也君在阼夫人在房鄭注人君尊東也前代及今皇帝宴會接客亦東堂西面若以東面爲貴皇太子以儲后之禮監國之重別第宴臣賓自得申其正位禮者皆東宮臣屬公卿接宴觀禮而已若以西面爲卑實是君之正位太公不肯北面說冊書西面則道之西面乃尊也君位南面有東有西何可皆避且事雖少異有可相比者周公臣也太子子也周公爲冢宰太子爲儲貳明堂尊於別第朝諸侯重於宴臣賓南面貴於東面臣

疎於子家宰輕於儲貳周公攝政得在明堂南面朝諸侯
今太子監國不得於别第異宫東面宴客情所未安且君
行以太子監國君宴不以公卿爲賓明父子無嫌君臣有
嫌案儀注親王受詔冠婚皇子皇女皆東面今不約王公
南面而獨約太子何所取邪議者南尊改就西面轉君位
更非合禮方面既少難爲節文東西二面君臣通用太子
宜然於禮爲允魏收議云去天保初皇太子監國冬會臺
官於西園都亭坐從東面義取於向中宫臺殿故也二年
於宫冬會坐乃東面收竊以爲疑前者遂有别議議者同
之邢尚書以前定東面之議復申本懷此乃國之大禮無

容不盡所見收以爲太子東宮位在於震長子之義也案易八卦正位向中皇太子今居北城於宮殿爲東北南面而坐於義爲背也前者立議據東宮爲本又案東宮舊事太子宴會多以西面爲禮此又成證非徒言也不言太子常無東南二面之坐但用之有所至如西園東面所不疑也未知君臣車服有同異之議何爲而發就如所云但知禮有同者不可令異不知禮有異者不可令同苟別君臣同異之禮恐重紙累札書不盡也子才竟執東面收執西面援引經據大相往復其後竟從西面爲定時議又疑宮吏之姓與太子名同子才又謂曰案曲禮大夫士之子不

與世子同名鄭注云若先之生亦不改漢法天子登位布名於天下四海之內無不咸避案春秋經衛石惡出奔晉在衛侯衎卒之前衎卒其子惡始立明石惡於長子同名諸侯長子在一國之內與皇太子於天子禮亦不異鄭言先生不改蓋以此義衛石惡宋向戍皆與君同名春秋不譏皇太子雖有儲貳之重未為海內所避何容便改人姓然事有消息不得皆同於古宮吏至微而有所犯朝名從事亦是難安宜聽出宮尚書更補仕職制曰可後周制正之二日皇太子南面列軒懸宮官朝賀及開皇初皇太子勇准故事張樂受朝宮臣及京官北面稱慶高祖誚之是

後定儀注西面而坐唯宮臣稱慶臺官不復總集煬帝之
爲太子奏降章服宮官請不稱臣詔許之
後齊立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶
青袴青襪舄而受朝於太極殿尚書令等坐定三公郎中
詣席跪讀時令訖典御酌酒卮置郎中前郎中拜還席伏
飲禮成而出立夏季夏立秋讀令則施御座於中楹南向
立冬如立春於西廂東向各以其時之色服儀並如春禮
後齊每策秀孝中書策秀才集書策考貢士考功郎中策
廉良皇帝常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對其
有脫誤書濫孟浪者起立席後飲墨水脫容刀

後齋宴宗室禮皇帝常服別殿西廂東向七廟子孫皆
公服無官者單衣介幘集神武門宗室尊卑次于殿庭七
十者二人扶拜八十者扶而不拜升殿就位皇帝興宗室
伏皇帝坐乃興拜而坐尊者南面卑者北面皆以西爲上
八十者一坐再舉至進絲竹之樂三爵畢宗室避席待詔
後復位乃行無筭爵

正晦泛舟則皇帝乘輿鼓吹至行殿升御坐乘版輿以與
王公登舟置酒非預泛者坐於便幕

仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進
賢冠玄紗袍至辟雍入揔章堂列宮縣王公已下及國老

庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舃素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劒執珽迎於門內三老至門五更去門十步則降車以入皇帝拜三老五更攝齊答拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珍羞酒食親袒割執醬以饋執爵以酳以次進五更又設酒酏於國老庶老皇帝升御坐三老乃論五孝六順典訓大綱皇帝虛躬請受禮畢而還又都下及

外州人年七十已上賜鳩杖黄帽有勑即給不爲常也

後周保定三年陳養老之禮以太傅燕國公于謹爲三老有司具禮擇日高祖幸太學以食之事見謹傳

志第四　禮儀四　隋書九

志第五　隋書十

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勑撰

禮儀五

輿輦之別，蓋先王之所以列等威也。然隨時而變，代有不同。梁初，尚遵齊制。其後武帝既議定禮儀，乃漸有變革。始永明中，步兵校尉伏曼容奏：「宋大明中，尚書左丞荀萬秋議：金、玉二輅，並建碧旂；象、革、木輅，並建赤旂。非時運所上，又非五方之色。今五輅五牛，及五色幡旗，並請準齊所尚青色。」時議所駮，不行。及天監三年，乃改五輅旗同用赤而旒不異，以從行運所尚也。七年，帝曰：「據禮，玉輅以祀，金輅

以賓而今大祀並乘金輅詔下詳議周捨以爲金輅以之齋車本不關於祭祀於是郊陵廟皆乘玉輅大駕則太僕卿御法駕則奉車郎馭其餘四輅則使人執轡以朱絲爲之執者武冠朱衣又齊永明制玉輅上施重屋棲寶鳳皇綴金鈴鑷珠璫玉蚌佩四角金龍銜五綵毦又畫麒麟頭加於馬首者十二年帝皆省之初齊武帝造大小輦並如軺車但無輪轂下橫轅軛梁初漆畫代之後帝令上可加笨輦形如犢車自茲始也中方八尺左右開四望金爲龍首飾其五末謂轅轂頭及衡端也金鸞棲軛其下施重層以空青雕鏤爲龍鳳象漆衣橫前名爲望板其下交施三

十六横小輿形似軺車金裝漆畫但施八横元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名輿車羊車一名輦其上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之時名羊車小史漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通得乘之名曰牽子

畫輪車一乘駕牛乘用如齊制舊史言之詳矣

衣書車十二乘駕馬牛漢皁蓋朱裏過江加綠油幢朱絲絡

青交路黃金塗五末一曰副車梁朝謂之衣書車

皇太子鸞輅駕三馬左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九旒

畫降龍青蓋畫幡文輈黃金塗五末近代亦謂之鸞輅即

象輅也梁東宮初建及太子釋奠元正朝會則乘之以畫輪爲副若常乘畫輪以軺車書車爲副畫輪車上開四望緑油幢朱絲絡兩箱裏飾以錦黃金塗五末

二千石四品已上及列侯皆給軺車駕牛以兗箱青油幢朱絲絡轂輞皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿幡軺施耳後戶皁輞尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令祕書監則給鳳轄軺後戶皁輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿散騎常侍給聦泥軺無後戶漆輪車驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀軺以金銀飾御史中丞給方蓋軺形如小傘

諸王三公有勲德者皆特加皁輪車駕牛形如犢車但烏

漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰或四望上臺
三夫人亦乘之以揭幢湼幰爲副王公加禮者給油幢絡
車駕牛朱輪華轂天監二年令上臺六宮長公主公主諸
王太妃妃皆乘青油輿幢通幰車揭幢湼幰爲副采女皇女諸王
嗣子侯夫人皆乘赤油揭幢車以湼幰爲副侍女直乘湼幰之乘
諸王三公並乘通幰平乘車竹箕子壁仰櫝榆爲輞如今
犢車但舉幰通覆上
方州刺史並乘通幰平肩輿從橫施八橫亦得金渡裝較
天子至于下賤通乘步輿方四尺上施隱膝以及襻舉之
無禁限載輿亦如之但不施脚以其就席便也優禮者人

輿以升殿司徒謝朏以脚疾優之
五牛旗左青赤右白黑黄居其中葢古之五時副車也舊
有五色立車五色安車合十乘名爲五時車建旗十二各
如車色立車則正竪其旗安車則斜注馬亦隨五時之色
白馬則朱其鬛尾左右騑驂金𩌏鏤錫黄屋左纛金根
之制行則從後名五時副車晉過江不恒有事則權以馬
車代之建旗其上後但以五色木牛象車竪旗於牛背使
人輿之旗常纏不舒唯天子親戎乃舒其旆周還以爲晉
武帝平吴後造五牛之旗非過江始爲也
指南車大駕出爲先啓之乘漢初置俞兒騎並爲先驅左

太冲曰俞騎騁路指南司方後廢其騎而存其車
記里車駕馬牛其中有木人執槌車行一里則打一槌
鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓
車水則樓船在殿庭則畫筍虡爲樓樓上有翔鷺棲鳥
或爲鵲形
陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年勑守都官尚
書寶安侯到仲舉議造玉金象革木等五輅及五色副車
皆金薄交龍爲輿倚較文貔伏軾虯首銜軛左右吉陽筩
鸞雀立衡虡文畫轓綠油蓋黃紋裏相思橑金華末斜注
旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡之

衣獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬馬並黃金為乂髦插以翟尾玉為鏤鍚又以綵畫赤油長三尺廣八寸繫兩軸頭古曰飛軨改以綵畫蝦蟆幡綴兩軸頭即古飛軨遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁為鶡翅加以金銀雕飾故俗人謂之金鶡車兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦為後檐青絞純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制

後魏天興初詔儀曹郎董謐撰朝饗儀始制軒冕未知古式多違舊章孝文帝時儀曹令李韶更奏詳定討論經籍議改正之唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具至熙

平九年明帝又詔侍中崔光與安豐王延明博士崔瓚採其議大造車服定制五輅並駕五馬皇太子乘金輅朱蓋赤質四馬三公及王朱屋青表制同於輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕已下列卿已上並給軺車駕用一馬或乘四望通幰車駕一牛自斯以後條章粗備北齊咸取用焉其後因而著令並無增損

王庶姓王儀同三司已上親公主雉尾扇紫傘皇宗及三品已上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁

正從第一品執事官散官及儀同三司諸公主得乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通

𢥞車車牛飾用金塗四品已下七品已上得乘偏𢥞𢥞車車牛飾用銅

尚書令給哄士十五人左右僕射御史中丞各十二人

周氏設六官置司輅之職以掌公車之政辨其名品與其物色

皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而已不用他物爲飾皆䟽面𣄚𣄚就以方色俱十有二 䟽面刻皮

當顱七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝大貞於龜食三老五更享食諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔大射賓射饗羣臣巡犧牲養國老十曰象輅以望秩羣祀視朝燕諸侯及羣臣燕射養庶老適諸侯家巡省臨太學幸道法門十一曰革輅以巡兵即戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆而畫之用玉碧金象革物以飾諸末皆錫面金鉤就以五采俱十有二錫面鏤金當顱鉤以屬勒鞶纓

皇后之車亦十二等一曰重翟以從皇帝重翟羽爲車蕃祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭隂社次其羽也三曰翟輅

以採桑（翟羽飾之）四曰翠輅以從皇帝見賓客（翠羽飾之）五曰雕輅以歸寧（刻諸末也）六曰篆輅以臨諸道法門（篆諸飾也）六輅皆錫面朱總（總以朱絲爲之置馬勒直兩耳與兩鑣也）金鉤七曰蒼輅以適命婦家八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰玄輅五時常出入則供之六輅皆疏面繢總（以畫繒爲之）

諸公之輅九方輅（各象方之色）碧輅金輅皆錫面鞶纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八又無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命

諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面（刻白黒韋為當顱）繢總朱輅黃輅白輅玄輅皆雕面（刻漆韋為當顱）鷖總（總青黑色繒其著如朱總）諸矦夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五鞶纓就數各視其君

公孤卿大夫皆以中之色乗祀輅士乗祀車

三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏縵墨輂輚車自篆巳上金塗諸末䟽錫鞶纓金鉤木輅巳下銅飾諸末䟽鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅

中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四
又無夏篆士車三祀車墨車輚車凡就各如其命之數自
孤下就以朱綠二采
三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黃輅白輅玄輅皆勒面
繢總夏篆夏縵墨車輚車皆雕面鷖總三㚤三孤內子自
朱輅已下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛婦中大
夫孺人自玄輅而下五下媛婦大夫孺人自夏篆而下四
御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以其等皆箒第
漆之君以赤卿大夫士以玄君駕四三輈六鑾卿大夫駕
三二輈五鑾士駕二一輈四鑾

輅之制重輪重較而鈌耳焉皇帝皇后之輅輿廣六尺有六寸輪高七尺畫輪轂軹衡以雲牙箱軾以虡文虡內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較諸侯及夫人命夫命婦之輅車廣六尺有二寸輪崇六尺有六寸畫轂以雲牙軾以虡文虡內畫以雲華鹿倚較士不畫后夫人內子已下同去獸與鹿

○凡旗太常畫三辰日月五星旂畫青龍皇帝升龍諸侯交龍旟畫朱雀旌畫黃麟旗畫白獸旐畫玄武皆加雲其旜物在軍亦書其事號加之以雲氣徽幟亦如之通帛爲旜雜帛爲物在軍亦書其人官與姓名之事號徽幟亦書之但畫其所書之例旌節又畫白獸而析羽於其上

司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀一日蒼旗

二曰青旗三曰朱旗四曰黃旗五曰白旗六曰玄旗畫繢之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黃麟之旌五曰白獸之旗六曰玄武之旐皆左建旗而右建闟戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旆以供旅帥四曰旃以供倅長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自革輅而下如諸伯之旗諸男自象輅而下如諸子之旗三公革輅貝輅篆輅建旜木輅建旐夏篆夏縵及輚車建物孤卿已下各以其等建其旗

旌杠皇帝六刃諸侯五刃大夫四刃士三刃
旒皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首
曰緌析羽曰旌全羽曰旞其幓皇帝諸侯加以弧韣闟戟
方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯輅建焉闟戟杠綢與旗同車之
蓋圓以象天輿方以象地輪輻三十以象日月蓋橑二十
有八以象列宿設和鑾以節趨行被旗旒以表貴賤其取
象也大其彰德也明是以王者尚之
皇帝皇后在喪之車五一曰木車初喪乘之二曰素車卒
哭乘之三曰藻車既練乘之四曰駹車祥而乘之五曰漆
車禫而乘之及平齊得其輿輅藏於中府盡不施用至大

象初遣鄭譯閱視武庫得魏舊物取尤異者並加雕飾分給六宮有乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林奇怪及遊麟飛鳳朱雀玄武騶虞青龍駕二十四馬以給天中皇后助祭則乘之有大樓輦車龍輈十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡六螭龍銜軛建太常畫升龍日月駕二十牛又有象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之并有遊觀小樓等輦駕十五馬車等合十餘乘皆魏天興中之所制也宣帝至是咸復御之後令天下車皆以渾成木爲輪

開皇元年內史令李德林奏周魏輿輦乖制請皆廢毀高祖從之唯留魏太和時儀曹令李韶所製五輅齊天保所遵用者又留魏熙平中太常卿穆紹議皇后之輅其從祭則御金根車親桑則御雲母車並駕四馬歸寧則御紫罽車遊行則御安車弔問則御紺罽軿車並駕三馬於後著令制五輅

玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左青龍右白虎金鳳翅畫虡文鳥獸黃屋左纛金鳳在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈前設鄣塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子樹羽輪皆朱斑重牙左建旗十有二旒幓旒皆畫升龍其長曳地右載闟

戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綏及鈴緌駕蒼龍金鑁方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就錫馬當顱鏤金爲之鞶馬大帶纓馬鞅皆以五彩飾之就成也一帀爲一就祭祀納后則供之

金輅赤質以金飾諸末左建旟右建闟戟旟畫鳥隼餘與玉輅同駕赤駵朝覲會同饗射飲至則供之

象輅黃質以象飾諸末左建旌右建闟戟旌畫黃麟駕黃駵行道則供之

革輅白質輓之以革左建旗右建闟戟旗畫白獸駕白輅巡守臨兵事則供之

木輅漆之左建旐右建闟戟旐畫龜蛇駕黑駵田獵則供之五

輅之蓋旌旗之質及鞶纓皆從輅之色蓋之裏俱用黄其鏤錫五輅同

安車飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幰朱絲絡網朱鞶纓朱覆髪具絡駕赤騮臨幸則供之

四望車制同犢車金飾青油纁朱裏通幰拜陵臨弔則供之

皇后皇太后重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油纁朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鑾在衡錫鞶纓十二就金鍐方釳插翟尾朱總總以朱為之如馬纓而小著馬勒在兩耳兩鑣也駕蒼龍受冊從郊禖享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油纁

朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶其餘如重翟駕赤
騮親桑則供之
翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油纁
黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶其餘如重翟
駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質
安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之
皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虡文鳥獸黃屋伏
鹿軾龍輈金鳳一在軾前設鄣塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左
建旂九旒右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕赤騮
四八鑾在衡二鈴在軾金錽方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓

九就從祀享正冬大朝納妃則乘之
輅車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮
臣出入行道乘之
四望車金飾諸末紫油纁通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔
臨則乘之
公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊告
廟升壇上任親迎及葬則乘之
侯伯及二品三品革輅白質以革飾諸末建旟畫熊獸受
冊告廟親迎及葬則乘之
子男及四品木輅黑質以漆飾之建旐畫以龜蛇受冊告

廟親迎及葬則乘之
象輅已下旒及就數各依爵品雖依禮製名未及創造開
皇三年閏十二月並詔停造而盡用舊物至九年平陳又
得輿輦舊著令者以付有司所不載者並皆毀弃雖從儉
省而於禮多闕十四年詔又以見所乘車輅因循近代事
非經典令更議定於是命有司詳考故實改造五輅及副
玉輅青質祭祀乘之金輅赤質朝會禮還乘之象輅黃質
臨幸乘之革輅白質戎事乘之木輅玄質耕耤乘之五輅
皆朱斑輪龍輈重輿建十二旒並畫升龍左建闟戟旂旒
與輅同色樊纓十有二就王五等開國第一第二品及刺

史輅朱質朱蓋斑輪左建旂旂畫龍一升一降右建闟戟第三第四品輅朱質朱蓋左建旜通帛爲之旂旜皆赤其旒及樊纓就數各依其品大業元年更製車輦五輅之外設副車詔尚書令楚公楊素吏部尚書奇章公牛弘工部尚書晏平公宇文愷內史侍郎虞世基禮部侍郎許善心太府少卿何稠朝請郎閻毗等詳議奏決於是審擇前朝故事定其取捨云

玉輅禋祀所用飾以玉白武通云玉輅大輅也周禮巾車氏所掌鏤錫樊纓十有再就建太常十有二旒虞氏謂之鸞車夏后氏謂之鉤車殷謂之大輅周謂之乘輅大戴禮

著其形式上蓋如規象天二十八橑象列星下方輿象地
三十輻象一月前視則覩鑾和之聲側觀則覩四時之運
昔成湯用而郊祀因有山車之瑞亦謂桑根車蔡邕獨斷
論漢制度凡乘輿車皆有六馬羽蓋金瓜黃屋左纛鏤㚇
方釳重轂繁纓黃繒為蓋裏也左纛以旄牛尾建於竿上
其大如斗十立于左騑也鏤㚇高闊各五寸上如傘形施於
髮上而揷翟尾也方釳當顱盖馬冠也繁纓膺前索也重轂重
施轂也應劭漢官大輅龍旂書龍於旂上也董巴志謂為瑞山車
秦謂金根即殷輅矣司馬彪志亦云漢備五輅或謂德車
其所駕馬皆如方色唯晉太常卿摯虞獨疑大輅謂非玉

輅摯虞之說理實可疑而歷代通儒混爲玉輅詳其施用
義亦不殊左建太常案釋名日月爲常畫日月於旗端言
常明也又云自夏始也奚仲爲夏車正加以旂常於是旒
就有差用明尊卑之別也董巴所述全明漢制天子建太
常十二斿曳地日月升龍象天明也今之玉輅參用舊典
消息取捨裁其折中以青爲質玉飾其末重箱盤輿左龍
右獸金鳳翅畫虡文軛左立纛縣金鳳一在軾前八鑾在衡
二鈴在軾龍輈之上前設鄣塵青蓋黃裏繡游帶金博山
綴以鏡子下垂八佩樹四十條羽軛皆朱斑重牙復轄左
建太常十有二旒皆畫升龍日月其長曳地右載闟戟長

四尺闊三尺䋲文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綏駕奢龍金㲃方釳插翟尾五隼鏤鍚盤纓十有二就皆五綵罽以爲文飾天子祭祀納后則乘之馭士二十八人餘輅准此

○副車案蔡邕獨斷五輅之外乃復設五色安車立車各一乘皆駕四馬是爲五時副車俗人名曰五帝車者蓋副車也故張良狙擊秦皇帝誤中副車漢家制度亦備副車司馬彪云德車駕六後駕四是爲副車魏志亦云天子命太祖駕金根六馬設五時副車江左乃闕至梁始備開皇中不置副車平陳得之毀而弗用至是復並設之副玉輅色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬馭士二十四人

餘四副准此
金輅案尚書即綴輅也周官金輅鏤錫繁纓九就建大旂
以賓同姓以封夫禮窮則通下得通於上也故天子乘之
接賓宴同姓諸侯受而出封是以漢太子諸王皆乘金輅
及安車並朱斑輪倚獸較伏鹿軾黒樵文畫藩青蓋金華
施橑朱畫轅金塗飾非皇子為王不錫此乘皆左右騑駕
三馬旂九旒畫降龍皇孫乘緑車亦駕之魏晉制太子及
諸王皆駕四馬依摯虞議天子金輅次在第二又云金輅
以朝象輅以賓則是晉用輅與周異矣宋起居注泰始四
年尚書令建安王休仁議天子之元子士也故齒胄於辟

雍欲使知教而後尊不得生而貴矣既命之後禮同上公故天子賜之金輅但減旂章爲等級象及革木賜異姓諸侯在朝卿士亦准斯例此則皇太子及帝子王者通得乗之自晉過江王公以下車服卑雜唯有太子禮秩崇異又乗山石安車義不經見事無所出賜金輅者此爲古制降乗輿二等駕用四馬唯天子五輅通駕六馬旟旌旗旐並十二旒左建旟案爾雅錯革鳥曰旟郭璞云此謂全剥鳥皮毛置之竿上也舊説刻爲革鳥孫叔敖云革急也言畫急疾鳥於旒上也周官所謂鳥隼爲旟亦是急義今之金輅赤質黃金飾諸末左建旟畫飛隼右建闟戟槃篳鼉鳳

趐於寺並同玉輅雋赤騶臨朝會同饗射飲至則用之皇太子輅古者貴金飾宋齊以來並乘象輅宇文愷閻毗奏案宋大明六年初備五輅有司奏云秦改周輅創制金根漢魏因循其形莫改而金玉二輅雕飾略同造次瞻覩殆無差別若錫於東儲在禮嫌重非所以崇峻陛級表示等威今皇太子宜乘象輅碧旂九旒進不斥尊退不逼下酌時沿古於禮爲中觀宋此義乃無副車新置五輅金玉同體至象巳下即爲差降所以太子不得乘金輅欲示等威故令給象今取周禮之名依漢家之制天子五輅形飾並同旒及繁纓例皆十二黃屋左纛金根重轂無不悉同唯應五

方色以爲殊耳若用此輅給於太子華木盡皆不可何況
金象者乎既製副車駕用四馬至於金輅自有等差春
秋之義降下以兩今天子金輅駕用六馬十二旒太子金
輅駕用四馬降龍九旒制頗同於副車又有旌旗之别并
嫡皇孫及親王等輅並給金輅而減其雕飾合於古典臣
謂非嫌制曰可於是太子金輅赤質制同副車具體而小
亦駕四馬馭士二十人皇嫡孫金輅緑質降太子一等去
盤螭重轂轅上起箱末以金飾旌長七刃七旒駕用四馬
馭士一十八人親王金輅以赤爲質餘同於皇嫡孫唯在
其國及納妃親迎則給之常朝則乘象輅

象輅案尚書即先輅也周禮象輅朱緐纓五就建大赤以朝異姓以封左建旌案爾雅注旄首曰旌許愼所說游車載旌廣雅云天子旌高九刃諸侯七刃大夫五刃周書王會張羽鳧旌禮記云龍旂九旒天子之旌也今象輅以黃爲質象飾諸末左建旌畫綠麟右建闟戟駕黃駱祀后土則用之

革輅案釋名天子車也周禮革輅龍勒條纓五就建大白用之即戎以封四衛古者革輓而漆之更無他飾又有戎輅之華廣車之華闕車之華輕車之華此皆兵車所謂五戎然革輅亦名戎輅天子在軍所乘廣車橫陣車也闕車

補闕輦也飾並以輦故師供輦車名以其輦摯虞議云輦輅第四左建旌案釋名熊獸為旗周官龍旂九旒以象大火今輦輅白質鞔之以輦左建旗畫騶虞右建闟戟焦白駱巡守臨兵則用之三品已下並乘輦輅朱色為質堅十六人

木輅案尚書即次輅也周官木輅緇樊鵠纓建麾以畋以封蕃國晉摯虞云畋輅第五唯宋泰始詔乘木輅以耕稼徐爰釋疑略曰天子五輅晉遷江左闕其三唯有金輅以郊木輅即戎宋大明時始備其數

凡五輅之蓋旌旗之質及盤纓皆從方色蓋裏並黃雕

飾如一沈約曰金象革木禮圖不載其形今旒數羽葆並
同玉輅左建旐案周官龜蛇爲旐釋名云龜知氣兆之吉
凶也許慎云旐有四斿以象營室今木輅黑質漆之左建
旐畫玄武右建闟戟駕黑駵畋獵用之四品方伯乘木輅
赤質駕馬士十四人
安車案禮卿大夫致事則乘之其制如輜軿蔡邕獨斷有
五色安車皆畫輪重轂今畫輪重輿曲壁紫油纁絳裏通幰朱絲絡網
赤鞶纓駕四馬省問臨幸則乘之皇太子安車斑輪赤質
制略同乘輿亦駕四馬
四望車案晉中朝大駕鹵簿四望車駕牛中道東宮舊儀

皇太子及妃皆有畫輪四望車今四望車制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則用之

皇太子四望車綠油幢青通幰朱絲絡網

耕根車案沈約云親幸耕籍御之三蓋車一名芝車又名耕根車置耒耜於軾上即潘岳所謂紺轅屬於黛耜者也開皇無之駕出親耕則乘木輅蓋依宋泰始之故事也今耕根車以青為質三重施蓋羽葆雕裝並同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒而加於上籍千畝行三推禮則親乘焉

羊車案晉司隸校尉劉毅奏護軍羊琇私乘者也開皇無

之至是始置焉其制如軺車金寶飾紫錦幰朱絲網馭童二十人皆兩髻髮髻服青衣取年十四五者爲謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊屬車案古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故爲八十一乘漢遵不改武帝祠太一甘泉則盡用之明帝上原陵又用之法駕三十六乘小駕十二乘開皇中大駕十二乘法駕減半大業初屬車備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道至三年二月帝嫌其多問起部郎閻毗毗曰臣共宇文愷參詳故實此起於秦遂爲後式故張衡賦云屬車九九是也次及法駕三分減一此漢制也故文帝

紀奉天子法駕迎代邸如淳曰屬車三十六乘是也又據宋孝建時有司奏議晉遷江左唯設五乘尚書令建平王宏曰八十一乘無所准憑江左五乘儉不中禮但帝王旂旒之數皆用十二今宜准此設十二乘開皇平陳因以為法今憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋以為差等帝曰大駕宜用三十六法駕宜用十二小駕除之可也

輦案釋名人所輦也漢成帝遊後庭則乘之孫炎釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幰朱絡飾以金玉用人荷之

副輦加笨制如犢車亦通幰朱絡謂之蓬輦自梁武帝

始也

輿案說文云箯竹輿也周官曰周人上輿漢室制度以雕爲之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之

○小輿幰方形同幄帳自閤出升正殿則御之

軺車案六韜一名遙車蓋言遙遠四顧之車也漢武帝迎申公弟子二人乘軺傳從此又是馳傳車也晉氏鹵簿御史軺車行中道晉公卿禮秩云尚書令軺黑耳後戶今軺車青通幰駕二馬王侯入學五品朝婚通給之司隸刺史及縣令詔使品第六七則並駕一馬

犢車案魏武書贈楊彪七香車二乘用牛駕之蓋犢車也

長沙耆舊傳曰劉壽常乘通幰車今犢車通幰自王公已下至五品已上並給乘之三品已上青幰朱裏五品已上紺幰碧裏皆白銅裝唯有慘及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品已下不給任自乘犢車弗許施幰初五品已上乘偏幰車其後嫌其不美停不行用以亘幰代之三品已上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽勑始得乘之

馬珂三品已上九子四品七子五品五子

皇后重翟車案周禮王后亦有五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢制后法駕乘重翟車今

重翟青質金飾諸末畫輪金根朱牙重轂其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰紫繡帷朱絲絡紫繡帶八鑾在衡鏤錫鞶纓十有二就金㲀方釳插翟尾朱總綴於馬勒及兩金鑣之上駕蒼龍受冊從祀郊禖享廟則供之

厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以次翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦帶其餘如重翟駕赤騮採桑則供之

翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦帶其餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質

安車金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

輦車金飾同於蓬輦通幰斑輪駕用四馬宮苑近行則乗之

皇后屬車三十六乗初宇文愷閻毗奏定請減乗輿之半

禮部侍郎許善心奏駁曰謹案周禮后備六服并設五輅

采章之數並與王同屬車之制不應獨異又宋孝建時議

定輿輦天子屬車十有二乗至大明元年九月有司奏皇

后副車未有定式詔下禮官議正其數博士王爕之議鄭

玄云后象王立六宮亦正寢一而燕寢五推其所立每與王

同謂十二乗通關爲允宋帝從之遂爲後式今請依乗輿

不須差降制曰可

三妃乘翟車以赤爲質駕二馬九嬪已下並乘犢車青幰朱絡網

皇太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫輈金飾犢車爲副紫幰朱絡網良娣已下並乘犢車青幰朱裏

三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品已上命婦並乘青幰與其夫同

志第五　禮儀五　隋書十